

خداوند

[illegible]

19
38

مکتبہ اسلامیہ
کراچی

[illegible]

طوبى لمن لم ينج من النار الا هو الاكبر

1940年12月1日

1998

منہاج

- احادیث الرسول
- ادارہ
- ارشادات حضرت لاہوری
- خطبہ جمعہ
- حضرت عمرؓ کا خطبہ
- بصائر و عبر
- اسلام اور اشتراکیت
- سیدنا عثمان غنیؓ و جلیل القدر صحابی
- مولانا روم اور اسلامی تعلیمات
- بچوں کا صفحہ

بدل اشتراک

- سالانہ ————— ۱۸ روپے
- ششماہی ————— ۱۰ روپے
- سہ ماہی ————— ۵ روپے
- فی شمارہ ————— ۴۰ پیسے

چیف ایڈیٹر

جائیں شیخ تفسیر
مولانا عبد اللہ سید نور

ملکی سالمیت

ربوئی سازشوں کی زد میں

مفتی اسلام حضرت مولانا مفتی محمود

لال پور کے مشہور ہفت روزہ لولاک کی ۲۵۔ جنوری کی اشاعت میں یہ خبر چھپی ہے کہ مرزائیوں کے سالانہ جلسہ (ادھر دسمبر ۱۹۶۳ء) کے موقع پر مرزائی سربراہ مرزا ناصر احمد کو ایئر فورس کے جہازوں نے سلامی دی۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر انتہائی تشویشناک ہے اور ملک میں مرزائی اقتدار کا جو خطرہ ایک عرصہ سے بری طرح محسوس کیا جا رہا ہے اس کی شدت میں اضافہ کرنے کا موجب ہے۔ اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ مرزائی جماعت ایک سیاسی ٹولہ ہے جس کو عالمی سامراج کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے اور یہ ٹولہ اپنے بیرونی آقاؤں کے اشارہ پر وطن عزیز کی سالمیت کے خلاف سرگرم عمل ہے۔

اصل میں پاکستان بننے کے بعد ہی اس طرح کے خطرات سامنے آنے شروع ہو گئے تھے اور مرزائیوں کے اس دقت کے سربراہ آنجنابی بشیر الدین محمود نے ۱۹۵۲ء کو اپنا سالانہ قرارداد اپنے عوام کا اعلان کر دیا تھا لیکن ۱۹۵۳ء کی مشہور زمانہ تحریک ختم نبوت کے دوران مسلم جواؤں کی جرأت مندانہ قربانیوں کے پیش نظر یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

اگر اسوقت کی یلگی حکومت عوام کے مطالبات تسلیم کر لیتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ان نام نہاد مسلم سربراہوں نے جس شرمناک طریقہ سے اس تحریک کو دبا کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کی اس کے نتیجہ میں مرزائی جماعت کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور اس نے بشیر الدین محمود کی ہدایات و منصوبہ بندی کے تحت مختلف شعبہ جات میں گھسنا شروع کر دیا، اور اس معاملہ میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور آج کل بدقسمتی سے مختلف شعبہ جات میں اہم ترین کلیدی آسامیوں پر وہ براجمان ہیں۔ پاکستان ایئر فورس بھی انہی شعبہ جات میں سے ہے، جس کے اندر نہ صرف خاصی تعداد میں اس فرقہ کے لوگ موجود ہیں بلکہ اس کا سربراہ تک مرزائی ہے۔ اس نے یا اس کے کسی ماتحت نے اگر اپنے

جماعتی جذبات سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور حکومت و عوام کو اس کا سختی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے آج شام کے اجلاس قومی اسمبلی میں سپیکر نے اس موضوع پر میری تحریک التواء کو پڑھے بغیر ”مفاد عامہ“ کے بہانے مسترد کر دیا جبکہ میرے علاوہ نورانی میاں، محمود علی قصوری، احمد رضا قصوری، عبد الحمید جنوئی اور میر علی احمد تالپور نے بھی بہت کوشش کی کہ تحریک التواء ریجسٹر آئے، بلکہ تحریک استقلال کے ممبر میاں محمود علی قصوری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس واقعہ سے پورے پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن وزیر بے حکم خورشید حسن میر جو آزاد کشمیر کے بھران کے دور سے مرزائیت نوازی سے متمم ہیں نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ و دفاع عزیز احمد کی نیابت کرتے ہوئے پڑھے بغیر تحریک کو مسترد کرنے کی درخواست کی اور اسے مفاد عامہ کی ضرورت قرار دیا، جبکہ میں اس واقعہ کو افواج پاکستان کی توہین اور ملکی سالمیت کے خلاف ایک سازش سمجھتے ہوئے زیر بحث لانا چاہتا تھا۔

یہ تو سچا کہ آئینی پیچیدگیوں کا سہارا لے کر میری تحریک کو مسترد کر دیا گیا لیکن خورشید حسن میر صاحب کو یہ یقین دہانی کرائی پڑی کہ ہم نے مکمل تحقیق کر لی ہے، یہ واقعہ غلط ہے ایسا بالکل نہیں ہوا، چنانچہ میر صاحب نے بار بار کہا کہ تحقیق ہو چکی ہے اور واقعہ غلط ہے اس لئے میں نے بھی اصرار نہ کیا۔

تاہم خورشید حسن میر کی جوابی تقریر کا یہ جملہ بہر حال گہری سوتیل کا مسموم ہے کہ چونکہ سرگودھا سے رتبہ نزدیک ہے اس لئے ممکن ہے کہ جہازوں نے اس پر پڑاؤ کی ہو۔ اور کسی ضرورت کے پیش نظر

گاہے گاہے بازخوان...

ارشادات حضرت شیخ التفسیر

روحانی امراض شفا یابی کا اندازہ متعلق شخص خود کر سکتا ہے

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفوا
اعتد الیحد: عرض یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ اجتماع
وراصل ان اصحاب کہنے جن کو یہ شوق ہے کہ وہ امراض روحانی
سے شفا یاب ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج
کا فر دشت کہ بھی کرتے ہیں لیکن روحانی بیماریوں کا علاج وہی
لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سمجھ دی اور جن کے
دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہے اللہ تعالیٰ
ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے۔ سب سے
پہلے روحانی امراض کا احکاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت میں ہوا اور سب سے پہلے ان امراض سے شفا یابی
بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صحبت کا نتیجہ تھی خوش
نصیب ہیں وہ انسان جن کو یہ نعمت نصیب ہوئی اور حضور
سے تعلق خاطر کی بنا پر روحانی بیماریوں کا احکاس اور ان سے
شفا یاب ہو کر اس دنیا سے جانے کا شوق پیدا ہوا۔ ورنہ یہ
روحانی امراض جن کو قرآن و حدیث میں بار بار بیان کیا گیا ہے
شُرک، کفر، حسد، کبر، نفاق، غیبت، عجب، بغض، حب
جاہ و مال وغیرہ۔ اگر ان روحانی و اخلاقی بیماریوں سے شفا یاب
ہو کر اس دنیا سے نہ گئے تو یاد رکھئے پھر یہ بیماریاں قبر میں بھی
ساتھ جاتی گی۔ اور قیامت تک تڑپائیں گی۔ اور ستریں گی۔ جن
کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہاں بھی ساتھ جائیں گی۔
پھر جہنم کی بھیڑ میں پڑ کر جب ان امراض روحانی سے شفا ہو گی
تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے درخ
سے نکال کر جنت میں لائے جائیں گے لیکن میرے بھائیو! یاد رکھو
ان بیماریوں کے مریض کو ایک دفعہ جہنم میں جانا مزہ پڑے گا۔
اس کے برعکس جسمانی امراضی مملکہ جیسے سل، وق وغیرہ کی معیاد
زیادہ سے زیادہ اس زندگی تک ہے۔ اور موت آتی اور
مرض سے ساتھ ہی نجات مل گئی۔ مگر کسے خبر ہے کہ قبر میں دو
ہزار برس سوتا ہے یا دس ہزار برس سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا
ہے کہ وہ میں ان روحانی امراض سے شفا یاب ہو کر ہی اس
دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے خدا گواہ ہے کہ میں اپنے آپ
کو اس کے زیادہ نیک و پارسا نہیں سمجھتا۔ میں آپ سب سے زیادہ
سیاہ کار ہوں۔ یہ میرا فرض منصبی ہے کہ ان روحانی امراض کی
ہلاکت خیزی سے میں آپ کو مطلع کروں تاکہ ہم غافلوں کی طرح
نہ بیٹھیں بلکہ مقصد زندگی کو پہچان کر زندگی بسر کریں اور یہ جاننے
کی سچی کریں کہ ابھی امراض روحانی سے شفا حاصل ہوئی ہے یا نہیں
چنانچہ اس کا اندازہ ہر شخص خود کر سکتا ہے۔ بے شک اصل
کیفیت ہر طبیب یا روحانی ڈاکٹر ہی بنا سکتا ہے لیکن جیسے
دینی امراض کو انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ پہلے نیند آتی
تھی، اب کو نہیں ملتی تھی۔ اب نیند خوب آتی ہے پہلے طبیعت
گڑی گڑی رہتی تھی اب ہلکا ہلکا ہوا ہے اور پہلے سجا کر کتا

تھاب کتاب ہے جس طرح ظاہری امراض ہیں۔ انسان خود اندازہ
لگا لیتا ہے بالکل ایسے ہی باطنی امراض کا حال سمجھتے۔ اصل تشخیص
تو کمال کرتا ہے جیسے ڈاکٹر الکا لکھتا اور طبیب نبض دیکھ کر حال
معلوم کرتا ہے اسی طرح کمال توجہ سے حقیقت حال معلوم کر لیتا
ہے اور مریض خود بھی محسوس کرتا ہے کہ امراض روحانی سے شفا
حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔

اس بار سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے کہ مومن کے سینہ میں نور پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم عین کی اس کی پہچان کیا ہے۔ آپ نے
اس نور کی تین علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت —
الْبَهَاءُ فِي عَيْنِ ذَكَرِ الْغُرُورِ۔ یعنی دھوکے کے گھر دنیا سے
طبیعت اچاٹ جاتے۔ اس نور کی برکت سے انسان کی
طبیعت دنیا سے بالکل اچاٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے دوستوں اور
یاروں کی مجلس میں خوب لطف آتا تھا ہر وقت ان کے ہاں
آنا جانا اور چٹنا چٹنا رہتا تھا مگر اب اس کی جگہ یاد الہی میں زیادہ
مزہ آتا ہے بلکہ ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کو بھی چاہتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا نسخہ پڑھا گیا آپ
نے ارشاد فرمایا: اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَيْنًا۔ زبان
کو قابو میں رکھ۔ انسان کو کھیلوں اور تماشوں میں مڑا آتا ہے میں
اکثر لاہور میں دیکھتا ہوں۔ لوگ صبح نہاد دھوکے بن سنور کر فونٹین
بن لگا کر وقت چلے گئے واپس آئے تو کھیل تماشوں میں لگ
گئے نہ نماز کی فکر نہ آخرت کا ڈر۔ رات کو کھانا کھا کر بازاروں
اور عکوں میں بیٹھ کر ڈسکس شروع کر دی کہ آج فلاں اخبار
نہیہ لکھا ہے اور فلاں میڈر نے یہ لکھا ہے۔ یہ شیطان نے انسان

بقیہ: ادارہ

جہازوں نے ڈائی ماری ہو۔ ہم یہ سوچنے
پر مجبور ہیں کہ آخر اسی موقع پر جہازوں کی بڑا
ضروری تھی۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو مرزا
سرباہ مرزا ناصر احمد چند منٹ کیوں خاموش
کھڑے رہے اور عین پرواز کے دوران "مرزا
غلام احمد کی جے" کے نعرے کیوں لگے۔ میں
وزیر بے محکمہ کی یقین دہانی تسلیم کر لیتا ہوں۔
تاہم یہ بات کہ بغیر نہیں رہوں گا کہ مرزائی
جماعت ایک سازشی جماعت ہے اور اس کے
اعمال پر اس سے پہلے اس قسم کے بد نما داغ
موجود ہیں جن میں سے ایک فرقان فورسز کے
ٹوٹنے کے وقت "اسلم" کی خود بردہ ہے،
اس لئے حکومت کو اس معاملہ میں مکمل
احتیاط برتنی چاہئے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت

کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو! تمہیں اس بک بک سے
کیا فائدہ۔ شیطان البالین ہے کہ کسی کو سینا بینی کا شوق لگا
دیا تو کسی کو مجلس آرائی اور بک بک کرنے کا۔ اللہ کے بندو
یاد رکھو جب قبر میں جاؤ گے تب پہ چلے گا یہ دوست مایا
کیل، تماشا اور لغو مجلسیں سب ہیں رہ جائیں گی۔ وہاں ان
سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اسی واسطے اللہ واسے فرماتے ہیں
کہ غافلوں کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے تنہا بیٹھنا بہتر اور تنہا بیٹھنے
کی بجائے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر۔ آپ کی کوئی ایسی
ہوں گے کہ جب تک خدا کے دروازہ پر نہیں آتے تھے ایک بات
کا سینا بھی قضا نہیں ہونے پایا تھا مگر اب اس کا کبھی خیال تک
نہیں آتا۔ بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اشتغال وادرا اور تلاوت قرآن
میں روزہ آتا ہے کہ کبھی قضا ہونے نہیں پاتا اللہ تعالیٰ ہم سب
کو ہدایت اور اپنے دروازے پر آنے کی توفیق نصیب
فرمائے۔ آمین۔

اسی نور کی دوسری علامت ہے۔ وَالْآيَاتُ الْإِلَهِيَّةُ
ذَكَرِ الْخَلْقِ۔ اور تخلیق کے گھر کی طرف رجوع کرنا یعنی اس
دنیا سے طبیعت ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہونے لگے جانے
کسی دوسری طرف جانا چاہتا ہے۔ مگر مالک اس کو کسی دوسری
طرف کھینچتا ہے۔ اس طرح نفس انسان کو دنیاوی کی طرف کھینچتا
ہے مگر اس نور کی برکت سے اس کا دل دنیا سے ہٹتا ہلکا ہوتا ہے۔
اس نور کی تیسری علامت یہ ہے۔ وَالْإِسْتِعْذَارُ لِلْغُورِ
فِيكَ شَرْوُكِهِ اور موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار
یعنی مغیر آخرت کے لیے انسان ہر وقت پارسا رہے۔ اس
جہان کے لیے جہاں سدا رہتا ہے۔ جیسے حاجی سفر حج پر جانے
سے پہلے مکہ تیار کر لیتا ہے۔ روپیہ جمع کرتا ہے۔ کپڑے مٹاتا
ہے زاوراہ میا ہو جانے کے بعد حج تک آس میں درخاست
دیتا ہے۔ پھر ہر صبح و شام حج پر جانے کے لیے اجازت سفر
کا منتظر رہتا ہے ایسے ہی موت سے پہلے موت کے لیے مکہ تیار
رکھنا اس نور کے ولی میں پیدا ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ موت
کے وقت لاکھی کو پتہ نہیں کہ مرنے کے لیے نیک تھے یا
عین کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ جیسے شام کو گھر آنے کے اسی وقت

اس قسم کا حادثہ ہوا تو نتیجہ عبرتناک ہوگا۔
اس واقعہ پر میری دوسری تحریک التوا کے
جواب میں وزیر بے محکمہ نے یقین دہانی کرائی کہ
اسلامک کانفرنس کے سلسلہ میں جن ہونٹوں کو
ٹھیکہ دینے کی فہرست حکومت کے پیش نظر ہے اس
میں مرزائی ہونٹ "شیراز" کا سرے سے نام ہی نہیں
امید ہے کہ وزیر بے محکمہ کی اس یقین دہانی کے بعد
حکومت اس معاملہ میں احتیاط برتتے ہوئے، مسلم
سرباہوں کے مذہبی جذبات کے احترام کا مکمل خیال
رکھے گی اور کسی ایسے ادارہ یا فرد کو ان انتظامات
سے دور دور رکھے گی جو ملت کے بنیادی عقائد و
مقاصد سے مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔

۶۷

اعلان کلمہ الحق کے لئے جان کی بازی لگا دینا مومن کی سب سے بڑی آرزو ہوا کرتی ہے

بنا فاشین شیخ الفیض حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت برکاتہم

الحمد لله وكفى دكاً لأم علي عباده الذين اصطفى اما بعد
فاعدوا جالداً من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا يَمُنُّ بِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ وَلَا جُلُودٌ أَحْيَاءٌ قُلْ لِمَنْ لَا تَشْعُرُونَ
اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انھیں مرا ہوا نہ کہا
کر رہا کہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔
وَأَنْتُمْ بِحُكْمِكُمْ كَبِيتُمْ قُلُوبَكُمْ أَنْ تَحْكُمُوا
وَلَقَدْ قَبَضْنَا قُلُوبَكُمْ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ
اور ہم تمہیں کچھ خوف اور جھوک اور مال اور جانوں
ماوراء ان کے نقصانوں سے غور و آزمائش کے اور صبر
کرنے والوں کو خوشخبری دے دو
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
وہ لوگ کہ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو
کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ
کر جانے والے ہیں۔

اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی، ناموس اسلام
کے تحفظ اور اعلائے کلمہ الحق کے لیے جان تک کی بازی لگا
دینا ایک سچے مومن کی سب سے بڑی خواہش اور زندگی کی بہترین
آرزو ہوا کرتی ہے۔ راہ حق میں پریشانیوں اور مصائب و
مشکلات کی آندھیاں شوق مومن کے لیے بلندہ سے بلندہ تر فضاؤں
میں پرواز کا سامان بن جایا کرتی ہیں۔ مخالفت طوفانوں کی تندہی و
تیزی راہ راہ حق و صداقت کو آج تک کسی بھی موڑ پر نہیں
روک سکیں۔ علامہ اقبالؒ نے مومن کو عقاب کا خطاب دے کر
کہا تھا

تندہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے
شوق و یقین کی وہی بلندہ پرواز تھی جو نورس رسولؐ نور جان
بہشت کے سردار امیر المومنین سیدنا حضرت علیؓ کو م اللہ و جہ کے
نحت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے مکہ
اور مکہ سے شہادت گمہ کر بلا تک لے آئیں۔ راستے میں
دکستوں اور غیر خواہوں نے مصلحت اور رخصت کے نام
نرا ویسے حضرت حسینؓ کے سامنے پیش کئے کہ ان میں سے کسی
ایک کو اختیار فرما کر اس سفر کا ارادہ ترک فرما دیجئے۔ لیکن
وہاں دین اسلام اور حق و صداقت کا ایسا نازک معاملہ درپیش
تھا کہ جس میں مصلحت کو شی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ عہد

صدیقی کے وہ واقعات حضرت امام حسینؓ کے سامنے تھے
جب مدعیان نبوت کا ذہب اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد
یا سیف کیا گیا اور جانیں پیغمبر خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی ایک
رسی دینے سے بھی منکر ہوگا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا
خواہ مجھے اکیلے ہی لڑنا پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ اس وقت اگر دین کے بارے میں متورٹی سی بھی نرمی
اختیار فرمائیے اور احکام الہی پر لوگوں کی رائے اور خواہشات
کا زیادہ احترام کرتے تو آج تک دنیا میں دین اسلام کا نام
تک بدل دیا جاتا۔ کیونکہ اپنے اصولوں کو تبدیل کر دینے والی
اقوام دہل زیادہ دیر تک اپنا وجود اور اپنا دین باقی رکھنے کی
صلاحیتوں سے محروم ہو جایا کرتی ہیں۔

جس طرح جانشین رسولؐ حضرت ابوبکرؓ نے عوام کو خوش
کرنے کے لیے دین کے کسی اصول کی قربانی برداشت نہیں کی
تھی نورس رسولؐ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح
دینی اصولوں کا تحفظ کرنے، سچی بات کہنے اور دنیا پرستوں
کی تائید نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور تا دم آخر اس پر قائم رہے
یزیدی فوجوں کی تلواروں سے اگرچہ سر زمین کر بلا کوحت زادہ
رسولؐ کے بے گناہ خون سے رنگ دیا تھا تاہم وہ دقتاشار
حق پرستوں کی گود میں نا انصافی اور ظلم و استبداد کے سامنے جھکا
لیئے نہیں ہمیشہ کی طرح ناکام رہیں۔

ہر بے شاخ تنہا ابھی جہلی تو نہیں
دبی ہے آگ جسکے مگر بھی تو نہیں
جفا کی تیغ سے گردن و قاتلاروں کی
کٹی ہے بربر میدان مگر جھکی تو نہیں

پسے ہی وہ سبق ہے جو شہادت امام مظلوم امیر المومنین
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، سیدنا حضرت امام حسین
اور دوسرے شہداء اسلام نے امت مسلمہ کو دیا ہے مگر صدائے حق
کہ اس معرکہ کر بلا میں امت کے لیے جو نصیحت پائی جاتی ہے
اسے سمجھنے اور پالنے کے بجائے آج رسومات اور غیر حقیقی تعلیمات
توہمات کا راج ہے۔

بلاشبہ حضرت امام حسینؓ پر اللہ اور سید الشہاب الہی الجنت
ہیں جنہوں نے ناموس اسلام کے تحفظ اور حق کی بالاکو حق قائم رکھنے
کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ گریزید کی اس قوت و
جہوت کے سامنے نہ جھکے۔ جیسے آپ ناجائز اور امت پر علم و
زیادتی سمجھتے تھے وہ اپنے چند جاں نثاروں کی معیت میں یزیدی
فوج کے مقابلے بنیان مرموس بن گئے تھے اور باطل کی معرکہ آرائی
ازل سے جاری ہے اور قیام قیامت جاری رہے گی۔ جس طرح دنیا

میں بکلی اور بدی، خیر اور شر، دن اور رات، لازم و ملزوم ہیں
اور بدی یا شر کو لوگوں میں بے پناہ مقبول ہوتے ہوئے بھی نیکی اور
خیر کا وجود مٹا دینے کی ہمت نہیں ایسے ہی طاہقوتی قوتیں اپنی
تمام تر عبادات، مکاریاں اور ریشہ دوانیاں بروئے کار لاکر بھی حق
کو مٹا نہیں سکتیں حق اور باطل میں معرکہ آرائی جاری رہے گی۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چسراغ مصطفوی سے شرابو لہبی
انہی معرکہ آرائیوں میں اہل حق ہمیشہ نتائج سے بے پروا ہو کر
باطل سے فیر و نازا ہوتے رہے ہیں۔ مال و جائیداد اعزہ و اقارب
ملک و سلطنت کی قربانی ان کے حصول اور عزائم کو جلا جھٹتی ہے
شوق و عشق محبوب حقیقی ان منازل اور امتحان گاہوں سے جیسے
جیسے انکے بڑھتا ہے ان کا جذبہ قربانی توں توں چلتا چھوٹتا رہتا ہے
وَلَقَدْ بَلَّوْا كُم مِّنْ نَّفْسَيْكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ
وَلَقَدْ قَبَضْنَا قُلُوبَكُمْ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ
کے بعد و کبیر الصبر برین کی لافانی اور سچی نوید ان کا ہاتھ
پکڑ کر انہیں مستربان گاہوں میں لے جاتی ہے جب وہ راہ حق
میں جان تک بازی لگاتے ہیں پھر بھی یہی کہتے ہیں
جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
اللہ تعالیٰ میں اپنے ان مقبول اور برگزیدہ بندوں کی ہر دی
کی توفیق بخشے اور ان کی حیات آئیں تعلیمات کو مسخ کرنے والوں
کے شر سے محفوظ رکھے۔ (اکین)

ارشاد حضرت تھانویؒ

● ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل مال کو
مال پر اور اہل جاہ کو جاہ پر ناز ہوتا ہے۔
حضرت امام غزالیؒ نے تو جاہ کا نام کمال دہی
رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کسی کے
متعلق وہم اور خیال ہو گیا کہ یہ صاحب کمال
ہے۔ بس اس کا نام جاہ ہے۔ یہ جاہ محض دوسروں
کے وہم اور خیال پر مبنی ہے۔ ذرا ان کا خیال بدلا
اور پھر کچھ بھی نہیں۔ بخلاف بزرگان دین کی جاہ
کہ کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کو مٹایا مگر بڑے
چلے گئے۔

بصائر و عبر

حدیث اعظم حضور مولانا محمد یوسف بنوری سے

پرستی سے ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر نیا آفتاب ایک نئی آفت لے کر طلوع ہوتا ہے اور ہر رات فتنہ و فساد اور ظلم و عدوان کی نئی تاریکی چھوڑ کر جاتی ہے۔ دن بدن انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں، دینی شعائر مٹ رہے ہیں، دل و دماغ مسخ ہو رہے ہیں۔ جہل و عناد کی اس تاریک فضا میں دینی حقائق کو اجاگر کرنا اور دین کی باطل و واضح، پرہیز اور مومن باتوں کا سمجھنا بھی بے حد مشکل ہو چکا ہے۔ جب بدی نیکی کا روپ دھارے، جب صریح منکر کو ”معروف“ کا نام دیا جائے، جب سراسر اہل کو علم سمجھا جانے لگے، اور جب بے حیائی اور بے حقیقتی کو شرافت و اخلاق کی سند مل جائے تو کون سمجھا سکتا ہے کہ یہ بات جسے تم دین سمجھ رہے ہو بے دینی ہے۔ اور جسے تم شرافت و وقار سمجھتے ہو، وہ تنگ انسانیت ہے۔ یوں تو دنیا میں حق و باطل کو گڑبڑ کرنے کا رسم بہت قدیم زمانے سے چل آتی ہے۔ اور حقائق اکثر مقلبس رہتے ہیں لیکن اب تو عقول پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ کسی صحیح بات کا انکشاف ہی نہیں ہوتا، بلکہ باطل محض کو حق کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، شعائر کفر کو اسلامی شان و شوکت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، فسق و فواحش کو تقویٰ خیال کیا جاتا ہے آج اتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اور دین اسلام کی تذلیل ہوتی ہے مگر بدیہی کا یہ عالم ہے کہ انہی کو دین اسلام کے احترام کا ذریعہ بتایا جاتا ہے جن چیزوں کو کل تک اعدائے اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کرتے تھے آج اپنی چیزوں کو اسلام کے نادان دوست اسلام سے عقیدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ ذہن و قلب کے مسخ ہو جانے کا قبیح منظر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟

در اصل جب کسی قوم کے اندر سے دین کی حقیقی روح نکل جاتی ہے اور صرف نمائشی ڈراموں پر اس کا دار و مدار رہ جاتا ہے تو گھٹنا قسم کے پست اور سطحی مظاہر اس کے فکر و عمل کا محور بن جاتے ہیں۔ لایعنی حرکات کو حقیقی دین سمجھا جاتا ہے۔ فواحش و منکرات کو دینی قدروں کا نام دیا جاتا ہے۔ سنت کی جگہ میں گھڑت بدعات سے تسکین حاصل کی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا ظاہر و باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے سرشار ہوتا۔ قدم قدم پر آپ کی پیروی ہوتی۔ آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنانے کا ولولہ ہوتا۔ صورت اور سیرت اور ظاہر و باطن

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جھلک نظر آتی، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے اور ایک ایک حکم کو ہر شعبہ زندگی میں نافذ کرنے کی تڑپ ہوتی۔ لیکن جب قلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے خالی ہو گئے، ایمان و یقین کے چراغ دلوں سے گل ہو گئے، آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کا جذبہ یکسر ختم ہو کر رہ گیا تو محبت رسول کے فصیح تفانوں کی جگہ سطحی مظاہر کو عین دین و ایمان سمجھ لیا گیا۔ توہین و تذلیل کو اکرام و احترام اور دشمنی و عداوت کو اظہار محبت تصور کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ

کسی قوم کی دینی حق کے ماؤف ہو جانے کا جو نقشہ اوپر پیش کیا گیا۔ اس کا سب سے پہلا مظاہرہ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں ہیں مثلاً ہے۔ جب وہ اپنی بدعتی سے اپنے نبی کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر بیٹھے تو انہیں دین کے مردہ ڈھانچے کو محفوظ رکھنے کے لیے نمائشی تصویروں کا سہارا لینا پڑا۔ چنانچہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور دیگر اکابر کی فرضی تصویریں بنائی گئیں۔ اور ان کی پرستش کو جزو دین و ایمان بنا لیا گیا۔ بعد ازاں اس محرف مسیحیت کی ترویج و اشاعت کے لیے مصنوعی ڈرامے تیار کیے گئے اور ان کی فلموں کے نمائش کی گئی۔ مصر کے چند اشخاص نے سوچا کہ ہم عیسائیوں کی نقالی میں کیوں پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے مقابلہ میں جامع ازہر کی مجلس اعلیٰ کے بعض ارکان کی سرپرستی میں ”فجر اسلام“ کے نام سے ایک فلم تیار کی اور عربیہ اسلامی ممالک میں اس کا خوب چرچا ہوا۔ بیس بائیس ممالک میں اس کی نمائش ہو رہی ہے۔ اور اب وہ امریکن پاک کو تپاک کرنے کے لیے کراچی پہنچ گئی ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعہ اس کی ایسی تشہیر کی گئی کہ گویا مسلمانوں کو تجدید ایمان کے اہم ذریعہ کا انکشاف ہو رہا ہے۔ اخبارات کے مطابق یہاں کے بعض نام نہاد علمائے دین نے بھی اس کی ”شرعی منظوری“ دے دی ہے۔ اور اب فرزند ان اسلام اسکین کے پردے پر ”اسلام کا متاثر“ دیکھنے کے لیے جو قریح و دجوق تشریف لارہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

بیسے ناویدنی را دیدہ ام من سے مراے کا شکے نا در نزاوے کون نہیں جانتا کہ اسلام کی نظریں تصویر سازی نہ صرف قبیح اور حرام ہے بلکہ لعنت اور غضب خداوندی کی مستوجب ہے۔ تصویر بنانے والے کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ المصورون عند الناس عذابا یوم القیامۃ۔ یعنی وہ قیامت کے

دن صوب سے سخت تر اور بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جس مکان میں تصویریں ہوں اس پر خدا کی لعنت آتی ہے۔ فرشتوں کو تصویروں سے بھی اسی طرح نفرت ہے جس طرح کتے سے نفرت ہے۔ کیا ان وعیدوں کے ہوتے ہوئے کسی فلم کو جائز کہہ جاسکتا ہے؟ کیا فلموں کی ترویج و تشہیر پوری قوم پر خدا کے غضب و لعنت کو دعوت دینے کے مترادف نہیں؟ پھر اس سے بڑھ کر حشرات کیا ہو سکتی ہے کہ عہد نبوت اور عہد اسلام کی پاک اور روحانی زندگیوں کو تصویروں کے ذریعے فلایا جائے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دیا ہو۔ آپ کے پاکیزہ دور کو اس لعنت میں ملوث کیا جائے؟ کیا اللہ و رسول کے نزدیک یہ ناپاک حشرات قابل برداشت ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں میں اتنی ایمانی حس بھی باقی نہیں رہی کہ وہ کم از کم نبوت کے پاکیزہ دور کو اس نجاست سے محفوظ رکھتے؟

مزید برآں یہ کہ یہاں صورت یہ نہیں کہ جو واقعات پیش آئے ہو بہو اپنی کالکس لے لیا گیا ہو۔ بلکہ یہاں جو صحیح صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ دور نبوت کے واقعات کا مصنوعی سوانح بنایا گیا ہے۔ کچھ بہروہیوں نے۔ خاتم بدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ ادا کیا۔ کسی نے صحابہ و صحابیات کے مقدس اشخاص کا، کسی نے ابو جہل و ابولہب وغیرہ کافروں کا۔ پھر ان مصنوعی ڈراموں کی کالکس بندی کر کے فلم تیار کی اور اسے پردہ اسکرین پر لایا گیا۔ اب اگر کسی مسلمان میں ایمان کی کوئی رتی اور غیرت کی ادنیٰ حس موجود ہو کہ یہ ایک لمحہ کے لیے برداشت کرے گا کہ وہ لوگ جن کا وجود ہی گندگی اور بے حیائی کا نشان ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے مقدس صحابہ و صحابیات کی شبیہ بنا کر پیش کیا جائے اور ان کے ادا کردہ پارٹ کو ان مقدس ہستیوں سے منسوب کیا جائے؟ اس سے بڑھ کر ان حضرات کی تذلیل و توہین کیا ہو سکتی ہے پھر جن لوگوں نے ابو جہل و ابولہب وغیرہ کافروں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کا فرانہ حرکات کی نقل کی ہوگی اور صحابہ و صحابیات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوگا کیا وہ مسلمان بھی رہیں گے؟ اور ان کے وہ نمائشی جو اس تماشہ کفر کو دیکھ کر تفریح طبع کا سامان کرتے ہیں ان کا اسلام محفوظ رہ جائے گا؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان ڈراموں میں بہت سی حرکات و سکنات اور بہت سے الفاظ و کلمات ایسے آئیں گے جن کو حقیقت کے ساتھ دُر کا واسطہ بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ان مصنوعی واقعات کو حقیقی قرار دینا بدترین قسم کا جھوٹ اور افتراء ہوگا۔ جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من کذب علی متعمداً اخیلہ اللہ و اعداؤہ من النار کہ جس نے مجھ پر قصد الجھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا دوزخ بنا لے۔

امریکی اور مغربی اخبارات و رسائل میں جب کبھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی تصاویر پیش ہوتی ہیں آئے دن ہمارے اخبارات میں ان پر احتجاج ہوتا رہتا ہے اور مسلمانوں میں ایک کھرام مچ جاتا ہے کیا اس قسم کی فلموں کے بعد مسلمانوں میں یہ حیثیت باقی رہے گی کہ وہ عادلانہ اسلام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں؟ جب مسلمان خود دُور نبوت کے فطیس بنائے سے نہیں شرتاتے تو وہ کس منہ سے غیروں کو روکنے کی جرأت کریں گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کچھ عرصہ بعد اعدائے اسلام نہ صرف انہی مقدس ہستیوں کی فرضی تصویریں کھٹے بندوں شائع کرنے لگیں گے بلکہ آپ کی حیات طیبہ پر محض فرضی فلمیں وجود میں آنا شروع ہوں گی اور جس طرح اب تک مستشرقین آپ کی سیرت طیبہ کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی جسارت کرتے رہے ہیں آئندہ نہایت گھناؤنے انداز میں آپ کو پردہ فلم پر دکھایا جائیگا اور یہ نام نہاد مسلمان جنہوں نے خود اس بدعت کو جنم دیا، ان کفار کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب تک کافروں میں صرف مسلمانوں کے احترام میں اس سے ہچکچاتی رہی ہیں مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو کام کافروں میں سرانجام نہیں دے سکیں۔ اس مکروہ اور گندے کام کا آغاز خود ان کے ہاتھوں ہو رہا ہے اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ کیا لہو و لعب اور تفریح و تماشے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی ذات گرامی ہی رہ گئی تھی؟ کیا کوئی دیوث اور بے غیرت شخص بھی ریگوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ اور بہو بیٹیوں کا سوانح بھرا جائے اور لوگ اس کا تماشہ دیکھیں؟ پھر آخر اس مشق ستم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و صحابیات کی ذوات قدسیہ ہی کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ کیا ان کا احترام ہماری ماؤں بہنوں سے بھی کم ہے؟ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتار کر منہی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے احتجاج کیا جاتا تو جواب دیتے کہ ہم تو یوں ہی دل لگی اور تفریح کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے:

لَا تَقْعُذُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبہ)

”بہانے نہ بناؤ۔ تم نے دعویٰ ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے“

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا اسلام کی کسی بات کو منہی دل لگی اور تفریح طبع کا موضوع بنانا کیسا ہے؟ اس کو ہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس کا دل دین و ایمان سے خالی ہو چکا ہو ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

اول تو اسلام میں تصویر سازی حرام اور موجب لعنت ہے۔

دوم اس حرام اور ملعون چیز سے دُور نبوت کو علوت کرنا نہایت ناپاک جسارت اور ان بزرگوں کی

توہین ہے۔

سوم، واقعات کے بہت سے اجزاء و مکالمات فرضی ہوں گے جو کذب و افتراء علی الرسول ہے۔

چہارم، ایکٹوں اور ایکٹوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پارٹ ادا کرنا شرمناک بات ہے۔ پنجم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مقدس زندگی کو لہو و لعب اور تفریح کا موضوع بنانا شہ کفر ہے۔ ششم، ایسی فلموں سے غیر مسلموں کے لیے فرضی تصاویر اور نگرہات واقعات پر مبنی فلمیں بنا کر دُور نبوت کی جانب منسوب کرنے کا دروازہ کھل جائے گا جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ اس لیے ہم ارباب اقتدار کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس قوم پر رحم فرمائیں اور اس فلم ”فجر اسلام“ کی نمائش پر پابندی عائد کریں اور تمام مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ نہ صرف اس مسلم بائیکاٹ کریں بلکہ ہر ممکن طریقہ سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ خصوصاً تمام علمائے کرام، ائمہ خطباء اور دیگر رہنماؤں کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ایک حرام چیز کو اگر سارا جہاں بھی حلال کہہ دے گا اس کے جائز ہونے کے چاروں طرف سے قوت سے صادر ہونے لگیں۔ تب بھی وہ چیز حلال اور جائز نہیں ہو جاتی۔ اس قسم کی صریح چیزوں کو جائز کرنے کا انجام بد کچھ تو مسلمانوں کے سامنے آچکا ہے اور کچھ کسر باقی ہے وہ آئندہ پوری ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْعُذُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبہ)

بیچے ابھی تک ”فجر اسلام“ ہی کا نام تھا۔ لیکن ابلیس عین نے اس سے آگے بڑھ کر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی فلم بھی تیار کرادی۔ اگرچہ بعض اخبارات کی یہ خبر چڑھے:

”بارہ اسلامی ممالک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر فلم کی نمائش کی جائیگی جامعہ ازہر اور شیعہ کونسل نے مناظر کی نمائش کی منظوری دے دی ہے۔“

تہران ۲۰ جولائی (رویو پی) پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مسلم تیار کرنے کے معاہدہ پر اس ہفتہ کے دوران دستخط کر دے گئے۔ اس معاہدے کی رو سے یہ فلم فارسی سمیت کئی زبانوں میں بارہ اسلامی ممالک میں نمائش کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ یہ فلم لبنان، کرمیت، بحرین اور مراکش کی ٹیویں کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی جا رہی ہے اس کے ڈائریکٹر مصطفیٰ عفا دہی اور اس کی نمائش کے مناظر کی منظوری لبنان کی اعلیٰ شیعہ کونسل اور تاحرہ کی جامعہ ازہر نے دے دی۔

(روزنامہ آغاز، ۲۱ جولائی ۲۰۱۷ء)

اگر یہود و نصاریٰ اور منافقین اسلام کی ان مکروہ سازشوں سے اب بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلیں تو اس کے سوا کیا کہا جائے کہ قلوب مسخ ہو چکے ہیں۔ اور عتقرب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ربوائن عذاب عذاب

میں یہ قوم مبتلا ہونے والی ہے۔ اِنَّا لَنَدْعُوْنَا اِلَيْهِ رَاجِعِیْن

گراچی کے ایک انگریزی اخبار ڈیلی نیوز میں یہ خبر شائع ہوئی ہے:-

۱۵ دسمبر ۲۰۱۷ء خوشی کی بات ہے کہ مرکزی کابینہ میں عتقرب دین اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لیے ایک اسلامی امور کی پوری وزارت قائم کی جائے گی۔ عرصہ دراز سے ایسی وزارت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ گزشتہ دنوں مرکزی اسمبلی میں اس کے متعلق مولانا کوثر نیازی کا اعلان بڑی حد تک پاکستانی عوام کی اکثریت کو مطمئن کرے گا جو کہ ملاؤں کے کردار اور دینی امور پر ان کے تسلط سے مایوس ہو چکے تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسلامی امور کی وزارت مولانا کوثر نیازی کی سرکردگی میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دے گی اور اسلام کو ان ملاؤں کے بچوں سے چھڑائے گا جو حکم کھلا اسے اپنے سیاسی اور معاشی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وزارت جو مجموعی طور پر دینی امور کی نگرانی ہوگی یقیناً پرانی مساجد کی دیکھ بھال، نئی مساجد کی تعمیر (جہاں مساجد نہ ہوں)، اور مساجد میں روشن خیال جدید تعلیم یافتہ اور ترقی پسند شخصیات جن کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا علم ہو۔ کے تقرر کا کام انجام دے گی۔

جہاں تک وزارت اور شریعہ کے قیام کا تعلق ہے یہ بہت ہی مبارک اقدام ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اسلامی حکومت کا سب سے اہم تر فریضہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام اور شریعت اسلامیہ کے پاسان ہو اور اسلامی اقدار کے فروغ و ترویج میں کوشاں ہو۔ لیکن یہ خبر جس لب و لہجہ میں شائع ہوئی ہے اس سے شریعہ ہوتا ہے کہ شاید اصل مقصد اسلام کی پاسانی سے زیادہ ملاؤں سے گلو خلاصی ہے۔ ان ملاؤں کا سب سے بڑا اور قابل معافی جرم بس یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک میں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ سراسر اپنی بوریہ نشینوں کا طفیل ہے کہ یہاں اسلام کے کچھ بچے چھپے آئینار نظر آرہے ہیں۔ ہمارے ترقی پسند محدثین کی نظریں غریب ملا اس وجہ سے خار ہے کہ وہ جس افراقی، جس سرچھٹول اور جن لادینی خطوط پر معاشرہ کو ڈالنا چاہتے ہیں، ملا اس کے لیے سب راہ ہے۔ بہر حال کسی پر احسان خٹنا مقصود نہیں بلکہ صرف عرض کرنا ہے کہ اگر اس ملک میں اسلام کو باقی رہا ہے تو انشاء اللہ اسلام کے یہ پاسان جنہیں آپ بلند نظری کی بنا پر لفظ ”ملا“ سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی رہیں گے۔ سکندر مرزا اور ارباب حکومت پر بھی یہ سودا سوار ہوا تھا مگر ان کا جوا انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔

جہاں تک سیاسی اور معاشی اغراض کے لیے اسلام کو

حضرت عمر فاروقؓ کا خطبہ

محمد نصیر ہمایوں

ایک روز حضرت عمر فاروقؓ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے۔ اس مجلس میں سلمان فاروقؓ، کعب بن جراحؓ اور زبیر بن جراحؓ تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا:

”میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں۔ دیکھنا جھوٹ نہ بولنا۔ اگر نڈبائی سے کام لیا تو تم مجھے برباد کرو گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کرو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟“

حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ نے جہان ہو کر جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کیا ہوتا ہے آپ ہم سے ایسی بات پوچھ رہے ہیں جس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔

حضرت سلمان فاروقؓ نے قسم کھا کر کہا کہ ”آپ خلیفہ ہیں بادشاہ نہیں ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ آپ رعایا میں انصاف کرتے ہیں اور ان کے درمیان تقسیم میں مساوات برتتے ہیں اور رعایا پر اس طرح مہربانی کرتے ہیں جس طرح انسان اپنے بال بچوں پر مہربانی کرتا ہے نیز آپ اللہ کی کتاب کے متعلق فیصلہ دیتے ہیں۔“

اس پر سب حضرات بولے کہ سلمان فاروقؓ کو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قرب حاصل رہا ہے۔ اس لیے وہ یقیناً حالات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

حضرت کعبؓ نے فرمایا کہ ان کا یہ گمان تھا کہ ان کے سوا اور کوئی بھی خلافت اور بادشاہت کا فرق نہ سمجھتا ہوگا۔ لیکن خدا نے پاک نے حضرت سلمان کو حکمت اور علم سے بھر دیا ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ خود فرماتے ہیں کہ خلافت کا والی وہی ہو سکتا ہے جو ان چار صفات کا مالک ہو۔

۱۔ نرمی کا ہونا کہ اسے یہ بتاؤ کہ وہ کسی کی وجہ سے نہیں دینی اصول کے مطابق ہو۔

۲۔ سختی ہو بلا سختی والی کے، یعنی قوی ہو، جبر و دشمنی کرنے والا نہ ہو۔

۳۔ مال کا روکنا بغیر بخل لانے کے، یعنی لالچ کا اتباع نہ کرے۔

۴۔ سخاوت، جو بغیر فضول خرچی کے یعنی — سختی جو فضول خرچ نہ ہو۔

ان چار خوبیوں میں اگر ایک کی بھی کمی ہو تو باقی تینے عاقبتوں کے بگڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطابؓ ہوتے۔“

حضرت عمر بن الخطابؓ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضور

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! میں جانتا ہوں کہ تم مجھ میں سختی دیکھتے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ میں ان کا غلام تھا اور آپ اسی طریق پر کاربند تھے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”آپ مسلمانوں کے لیے بہت مہربان اور بہت رحم دل ہیں۔“

میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے ایک تنہا ہونی تواری کی طرح تھا۔ مگر یہ کہ آپ اپنی اس توار کو میان میں رکھتے تھے یا مجھ کو کسی کام سے منع کر دیتے تو میں رُک جاتا ورنہ میں لوگوں پر پیش قدمی کرتا تھا۔

آپ کی نرمی کی وجہ سے میں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا۔ یہاں تک کہ حضور وفات پا گئے اور وہ مجھ سے راضی ہو کر گئے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ہی کی بدولت مجھے یہ سعادت مندی حاصل ہوئی۔ پھر اسی طرح میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ رہا جو حضورؐ کے بعد ان کے خلیفہ مقرر ہوئے اور تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ اپنے رحم و کرم اور نرمی میں کیسے تھے۔

میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے اسی توار کی طرح تھا جو میان میں رہتی ہے اور اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا لیکن اگر وہ مجھ سے رکنتے کے لیے کہتے تو میں رُک جاتا تھا۔ کبھی آگے بڑھنے کا خیال تک نہیں کیا۔ جس طرح میں نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خادم تھا اسی طرح اُن کا بھی خادم تھا۔ وہ رحلت کر گئے۔

اور مجھ سے راضی ہو کر گئے۔ پھر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اب تم لوگوں کا انتخاب میری طرف ٹوٹ آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ جب خلافت دوسروں کے ہاتھ میں تھی تو میں سختی کرتا تھا اور جب میں خلیفہ بن گیا تو خیر نہیں ہمارا کیا حال ہو؟ تم پر واضح رہے کہ تم میرے متعلق کسی سے نہ پوچھو۔ تم مجھے خوب جانتے ہو اور میرا تجربہ کر چکے ہو۔ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوب پہچانا ہے جو میں جانتا ہوں۔ اور کسی ایسی شے پر جو مجھے پسند ہو، نادم نہیں ہوں۔ اس لیے کہ میں نے حضورؐ سے پوچھ لیا ہے۔ لہذا تم لوگوں کو مطلع ہونا چاہیے کہ میری ان سختیوں میں جن کو تم دیکھتے تھے ظلم و تعدی کرنے والوں پر کسی گناہ اضافہ ہوگا جب کہ خلافت میرے ہاتھ میں آگئی ہے، اور کمزور مسلمانوں کا ان پر جبر کرنے والے سے حق لینے پر، اور میں اپنی اس شدت کے بعد

پاک دامن لوگوں کے لیے اپنا و خمار زمین پر رکھ دیتے والا ہوں۔ یہ پاک دامن لوگ معصیت سے رکنتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں۔ پس ہر اس معاملہ میں جو میرے اور آپ کے درمیان سوچ اور غور کرے۔ پس اے خدا کے بندو! خدا سے ڈرو اور اپنے ذاتی نفسوں کے برخلاف میری اعانت کرو اپنے ان نفوس کو میری سزا سے روکو اور میرے نفس کے خلاف مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے میری اعانت کرو۔ اور تمہارے اختیار سے جس چیز کا خدا نے والی بنایا ہے اس کے بارے میں مجھے نصیحت کرنے سے دریغ نہ کرو۔“

اس خطبہ کے بعد آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور چند بزرگ جن میں حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمنؓ، بن عوفؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہم آگے بڑھے اور استدعوا ب کے لیے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو آگے کیا۔ انہوں نے کہا:

”اے امیر المومنین! لوگوں کے لیے نرم ہو جائیے ایسا نہ ہو کہ سوالی آپ کی ہیبت سے بغیر اپنی فریاد کہے اور بغیر کچھ کہے واپس چلا جائے۔“ آپ نے فرمایا:

”اے عبدالرحمن! خدا کی قسم، میں لوگوں کے لیے یہاں تک نرم ہوا کہ خدا سے اس شدت نرمی کی وجہ سے ڈرنے لگا اور میں نے لوگوں پر سختی کی، یہاں تک کہ مجھے خدا کے خوف سے کپکپی شروع ہو گئی۔ اب بناؤ کہ خلاصی کی کیا سبیل ہے؟“

یہ سن کر عبدالرحمن بن عوفؓ روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ان کے اس خوف خدا کا اعتراف کیا۔

بقیہ: بصائر و عبر

استعمال کرنے کا سوال ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس ملک میں وہ کون بڑا یا چھوٹا ہے جو اسلام کے طفیل اپنے رشتہ داروں سے سیدھی نہیں کر رہا۔ خود اس ملک کا قیام، اس کا وجود، یہاں کی صدارتیں، وزارتیں سب اسلام ہی کے نام سے وابستہ ہیں۔

اسلام کسی گروہ یا کسی طبقہ کی اجارہ داری نہیں نہ ”ملا“ کسی خاص مخلوق کا نام ہے۔ بادشاہ کا لڑکا ہو یا کسی فقیر کا، تاجر کا بیٹا ہو یا مزدور کا، جو چاہے علم دین حاصل کرے اسلام کی خدمت میں حصہ لے سکتا ہے۔ علم دین کی تحصیل کے دروازے کسی مسلمان پر بند نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ علم دین سے جاہل رہ کر بھی اسے دین کے معاملہ میں دخل در معقولات کا حق حاصل ہے اور اسلام کو ملاؤں کے چنگل سے آزاد کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہر شخص کو لاوارث اسلام کے پوسٹ مارٹم کا حق ہے ترقیامت تک یہ تباہ نہ آئے گی۔ بیدیدون لطفوا نور اللہ باخوانہم واللہ متم نورہ و لوکوا الکافرون

حضرت علامہ سید سلیمان ندوی

اشتراکیت اور اسلام

آج کل کی جدید عربی مصطلحات میں سوشلزم کو اشتراکیت سے تعبیر کرتے ہیں اور سوشلزم کے مفقود اور بدیع معنی سوشیالیٹ کو اشتراکیت کہتے ہیں سوشلزم اس خیال پر مبنی ہے کہ دنیا میں ایک طرف تو ایسے اشخاص ملتے جلتے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جائیداد رکھتے ہیں اور دوسرے کے قبضے میں ان کی حاجت سے بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف ایسے افراد ملتے جلتے ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں جتنے سے اپنی منتر لپٹی کر سکیں۔ یا شکم پر سکیں اس لیے وہ کروڑوں روپے جو اباب ثروت کے پاس بے کار پڑے ہیں وہ ان فقر اور مساکین پر تقسیم کر دیئے جائیں تاکہ دونوں کو وہ باسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس مسئلہ کو زیادہ صاف کرنے کے لیے علم اقتصاد سیاسی یعنی پالیٹیکل اکنامی کی طرف رخ کرنا چاہیئے اکنامی نے یہ طے کر دیا ہے کہ انسان کی ہر قسم کی دولت اور پیداوار کے لیے اصولی اولیٰ وجہیں ہیں محنت اور اس المال، کیونکہ انسان کے تمام ذرائع آمدنی کا اصلی منبع صرف وہ چیزیں ہیں زراعت اور صنعت ان کے علاوہ اور دوسری ہر قسم کی آمدنیاں انہیں وہ ذرائع مذکورہ کے ماتحت ہیں مثلاً زمینداری کہ اس کی اصل آمدنی زراعت پر موقوف ہے۔ تجارت، صنعت اور زراعت کی پیداوار کے باہمی تبادلہ کا نام ہے نوکروں کے ذریعے سے جو روپیہ مالک سے وصول کیا جاتا ہے وہ درحقیقت اسی زراعت اور صنعت کی بلا واسطہ یا بالواسطہ آمدنی ہے پہلے ہر صنعت اور زراعت کی حقیقت پر غور کرنا چاہیئے۔

صنعت

ان مادی چیزوں کو جن کو ہر مقام پر یا بعض بعض مقام پر خدا نے فطری طور پر پیدا کر دیا ہے اور جو بیکار پڑی ہیں حاجت انسانی کے مناسب بنانے کا نام ہے ان مادی چیزوں کو حاجت انسانی کے مناسب بنانے کے لیے وہ چیزوں کی ضرورت ہے کام کرنے والوں کی محنت کی اور ان آلات و اوزار کی جن کی کام کرنے والا اپنے اثر قاعی کو ان مادہ چیزوں پر صرف کرتا ہے آلات اور اوزار کے لیے ماس المال اور سرمایہ کی ضرورت ہے اسی لیے صنعت اور دستکاری کی آمدنی کا اصل منبع مزدوروں کی محنت اور کارخانہ دار کا سرمایہ ہے۔

یہی حال زراعت کا ہے زمین کی درستگی کے لیے مزدور کی اور آلات و اوزار زراعت کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے علامہ تفصیل مابقی یہ ہے کہ دنیا کی ہر نوع اور ہر قسم کی آمدنی کی اصل مزدور اور اہل سرمایہ ہیں۔ دونوں آمدنی کے پیدا کرنے میں برابر کے شریک ہیں اس لیے تقاضائے انصاف یہ ہے کہ زراعت اور صنعت کی تمام آمدنی دو برابر حصوں میں تقسیم ہونی چاہیئے ایک حصہ مزدوروں کو دیا جائے اور دوسرا حصہ اہل سرمایہ لیں۔ لیکن ساری دنیا میں اہل سرمایہ اور کارخانہ دار تمام منافع کے اصل مالک بن جاتے ہیں اور مزدوروں کو ان

کے حق سے اس قدر کم دیا جاتا ہے کہ وہ مشکل سے اوقات بسر کر سکتے ہیں اس لیے مزدور سے کم مزدوروں کی اعانت کی جائے ان تمام مقدمات بالا کا نتیجہ یہ ہے کہ فقراء اور مزدوروں کی آمدلوں کی حد سے ہی خیالی کوششزم اور اشتراکیت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس خیال کی کامیابی کے لیے ان کو بہت سے مراتب طے کرنے پڑتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ موجودہ نظام زندگی بالکل بدل دیا جائے ہر قسم کی جائیدادیں اور ملکیتیں اہل سرمایہ اور اباب ثروت کی شخصی ملکیت و تصرف سے نکال کر وقت عام کر دی جائیں۔ تمام کاشتکاریاں، جائیدادیں اور کارخانے جمہور ملک کی ملک ہوں گورنمنٹ کو مخصوص افراد کے قبضہ سے نکال کر عام پبلک کے زیر انتظام کیا جائے۔ ہر قسم کے آلات و سرمایہ مشترک طور پر تمام اہل ملک یا گورنمنٹ کی ملک ہوں۔ ملک کے تمام افراد محنت صرف کریں، ہر قسم کا منافع ایک جگہ جمع ہو اور وہ تمام اہل ملک پر مساوی طور سے گورنمنٹ کی زیر نگرانی تقسیم ہو ہر شخص کے امتیازات شخصی مٹا دیئے جائیں۔ ذاتی اعزاز اور تقویٰ کی کوئی مثال باقی نہ رہے بادشاہ اور رعایا، غلام اور حاکم، امیر اور فقیر، مغز اور ذیل غرضیکہ ہر قسم کے تفاوت و مراتب کو صفحہ ہستی سے محو کر دیا جائے اور تمام عالم میں ہر چیز کے اندر مساوات عام ہو جائے انتہا یہ ہے کہ ان کا خیالی مساوات خدا کی غیر معمولی عظمت کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔

اکانامی جس سے اشتراکیت کو تعلق ہے اس کا بانی اولیٰ ایک فرانسیسی عالم انشوال ڈی منٹگرٹیاں المتوفی ۱۹۱۵ء ہے اس کا مدون ڈاکٹر کینیسی شہ ۱۸۷۰ء ہے لیکن اکانامی کو فن کی حیثیت سے جس نے دنیا کے سامنے روشناس کیا وہ ایڈم اسمتھ ہے۔ جس کی اس فن میں پہلی تصنیف ۱۷۷۶ء میں شائع ہوئی۔ اسمتھ کے بعد دو انگریز عالم اٹکسن، ریکارڈ اور فرانسیسی عالم جان بیٹسٹ پیدا ہوئے انہوں نے اس فن کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ علمائے فن اقتصاد انیسویں صدی کے ابتدائی حصہ میں تھے اس بیان سے ثابت ہوا کہ اشتراکیت انیسویں صدی کی پیداوار ہے جن اکانمٹ اور علمائے اقتصادیات کا ہم نے تذکرہ کیا وہ اس فن کے اصولی اور ان کو اصلی صورت میں لانے کی نسبت کسی قدر مختلف ملتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اشتراکیت اور سوشلسٹس کے چند فرقہ ہو گئے۔

۱۔ فوضی یا کمیونسٹ یا فینٹسٹ اس فرقہ کا خیال یہ ہے کہ تمام دنیا سے ہر قسم کی شخصی ملکیتیں اور امتیازات مٹا دیئے جائیں دنیا کا فخرہ قرہ ذاتی ملک سے نکال کر جمہوری ملک ہو جائے۔ تاکہ تمام انسان اپنی صلاحیت کے مطابق کام کریں اور اپنی ضرورت کے مطابق حصہ پائیں یہ فرقہ بحیر ملکیت کو مٹانا چاہتا ہے عمدہ داران و اباب ثروت کو مار ڈالنے اس کے نزدیک ثوابت۔ اجتماع یا سوشیالیٹ نقطہ چارہ ہے کہ صرف

آلات شخصی تصرف سے نکال کر عام پبلک کی ملک کر دیئے جائیں تاکہ فقراء اور مزدور۔ ارباب ثروت اور اہل سرمایہ کی احتیاج کے بغیر کام کر سکیں۔

۲۔ قومی یا فینٹسٹ، اس فرقہ کی تعبیر یہ ہے کہ صرف کاشت اور سکونت کی زمینیں شخصی ملکیت سے نکالی لی جائیں کیونکہ ثروت کا اصل منبع زمین ہے اور جب تمام زمین جمہور یا گورنمنٹ کی ملک ہو جائے گی تو اہل حاجت اور مزدوروں کی حالت بہت کچھ سنبھل جائے گی۔ اشتراکیت کے یہ مختلف فرقے تمام مالک متمدن میں روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یورپ کے بعض بعض ملک کے اکثر باشندے سوشلزم کے مفقود ہو رہے جاتے ہیں اس فرقہ کی تمام عالم میں خفیہ سوسائٹیاں، انجمنیں اور اخبارات ہیں جو ان کے خیالات کی اشاعت کرتے ہیں۔ پبلک میں موجودہ نظام سلطنت کے برخلاف جوش پیدا کرتے ہیں۔ سلاطین حکام ملک اور اباب ثروت کے حق کی تدریس کرتے ہیں۔ تا چار گورنمنٹ کو ان کی مزاحمت پر آمادہ ہونا پڑتا ہے اور ہر قدر قوت ان کی سرخ کنی کی کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن یہ تمام کوششیں بے سود ہوتی ہیں اور سوشلزم کا سیلاب نہیں مٹتا۔ ۱۸۷۰ء سے اس کے مذہب کے پیرو جرمی میں بہت بڑھ رہے ہیں مثلاً ۱۸۷۰ء میں جرمنی میں اشتراکیت کی تعداد دس لاکھ تھی ۱۸۸۰ء میں دس لاکھ ہو گئی۔ جرمنی کے علاوہ فرانس، بلجیم، ہولینڈ اور لیتھوانیا اور امریکہ، برطانیہ، اٹلی، پروشیا، سوئٹزر لینڈ اور انگلینڈ میں بھی یہی حال ہے اور اشتراکیت کی تعدادیں روز بروز اضافہ ہونا کوئی تعجب انگیزہ امر نہیں کیونکہ سوشلزم کا اصل مقصد فقرائے قوم اور مزدور طبقہ اشخاص کی ملکیت ہے اور یہ معلوم ہے کہ ملک میں مزدوروں اور فقروں کی تعداد تمام فرقوں سے زیادہ ہے اس حالت میں فرقہ کر لینا چاہیئے کہ یورپ کے تمام فقراء اور مزدور ہمیشہ درحقیقت سوشیالیٹ ہیں لیکن عجیب تر یہ ہے کہ سوشلزم کی آواز سے تمام یورپ اس قدر گرغٹ اٹھا ہے کہ اس کی تاثیر سے یورپ کا کوئی فرقہ نہیں بچ سکتا۔ کنسر ویٹ پارٹی جس کا منہائے مقصد تسلیم آداب و رسوم کی حمایت اور ذاتی اعزاز و مناصب کی حفاظت ہے۔ اس کو بھی کسی قدر قبضہ کے بعد سوشلزم کا کام آہنگ ہونا پڑا۔ انتہا یہ ہے کہ کالج اور سکول کے پروفیسر اور پھر اور پروفیسر کے راہب اور پارکی بھی اصولی اشتراکیت میں کسی قدر تمیم کے بعد اشتراکیت کے ہم آواز ہو گئے ہیں۔ اس چیخ و پکار شور و فریاد، وارلا اور ہنگامہ کا اثر ہے کہ تمام یورپ کے خیالات میں موجودہ نظام تمدن کے افکار کے متعلق عجیب قسم کا تعظم برپا ہو گیا ہے اور ہر شخص جدید تمدن کے مصائب کو محسوس کر رہا ہے اس مقدمہ کے ساتھ دوسرے مقدمات کا اضافہ اور سبب (۱) یورپ میں تمدن کی با شخصی فوائد، خود غرضی اور ذاتی منافع پر ہے۔ باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا۔ بیٹا باپ کی خبر نہیں لیتا۔ پھر ملک کے عام افراد کے ساتھ اس کو کیا سہار دی ہو سکتی ہے۔ یورپ کی ثروت اور دولت کا اصلی سرچشمہ صنعت اور تجارت ہے۔ ہر شرمین کمپنیاں اور کارخانے ہیں جن کے مالک اشخاص یا جماعت کے چند افراد ہیں۔ ہر کارخانہ میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں جن کی صرفائے اعلیٰ ان کے روزانہ اخراجات کے لیے مشکل سے کافی ہو سکتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف کارخانہ داروں کی مختصر جماعت کارخانہ کے منافع کثیر سے لالال

ہو جاتی ہے دوسری طرف اونی طبقہ میں فقر اور مساکن کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔

۴۔ بچوں کے وجود نے یہ قیامت برپا کر رکھی ہے کہ ایک پیسہ کا فرض بھی بغیر سود کے نہیں مل سکتا۔ چائینا دیں عام سیلک کے باغ سے نکلی کہ مالکان بانک کے تصرف میں آتی جاتی ہیں اس سے فقر اور ناداری کی کثرت ہو رہی ہے۔

۴۔ تمدن جدید نے ضروریات زندگی کی قیمت اس قدر بڑھادی ہے کہ کم ثروت والوں کو زندگی بسر کرنا مشکل ہے کھانے کی چیزیں اس قدر گراں ہیں کہ فقراء ان کو خرید نہیں سکتے۔ ملک کی ثروت حاجت کی وجہ سے زرخ اشیا میں گرائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آزادی تجارت کی بنا پر گورنمنٹیں اس میں زیادہ روک ٹوک نہیں کر سکتیں۔

۵۔ گورنمنٹوں نے فیکٹریوں اور بے ساز و سامان شخصوں کے ذاتی مصارف کے لیے کوئی سامان نہیں کیا یہ تو ہے کہ اندھوں، کوڑھیوں، کوٹوں اور مجبوروں کے لیے امدادی شعلے قائم ہیں لیکن ایک عجیب و غریب ادارے قرض کی کوئی صورت نہیں ایک مزدور کو آج مزدوری نہ مل سکی تو وہ کلی کیا کھائے گا ایک فیکٹر کے پاس کپڑا نہیں وہ کپڑا کہاں سے لائے گا۔ یورپ عام مصالح کی نگرانی تو کر رہا ہے لیکن شخصی ضرورتیں اور اتفاقی حاجات کا اس کے میاں کوئی بندوبست نہیں۔

۶ اتفاق سے اول تو یورپ فریبکے آزاد ہے اور اس لیے وہ اس شخصی مہرودی کی قدر نہیں کر سکتا۔ علم تہذیب نے اس کے بجائے ملکی اور جمہوری مہرودی قائم کر دی ہے جو شخصی مہرودیات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرے وہاں جس مذہب کا رواج ہے وہ عیسائیت ہے جس نے مال و دولت کی سخت تحقیر کی ہے عام نفاق کے سوا اس نے ارباب ثروت کو اہل حاجت کی امداد کے لیے بھی کوئی حکم نہیں دیا اس لیے عیسائی مالک میں فقراء کے ساتھ یہ بے اعتنائی کچھ بعید نہیں یورپ کے تمام مالک میں انگلستان بے اعتبار ثروت کے سب سے زیادہ ممتاز ہے لیکن یہاں بھی یہ حالت ہے کہ اس وقت ۱۰۰,۰۰,۰۰۰ تعداد صرف ان فقراء کی ہے جن کی گورنمنٹ امداد کرتی ہے جرمنی کی ۱۸۰۰۰۰ میں چوبیس آبادی ..... ۲۰۰۰۰۰۰۰ تھی آج کل ۶۰۴۰۰۰۰۰ کر ڈر ہے سالانہ اموات کی تعداد سے پیدائش کی تعداد ۹ لاکھ زیادہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ جرمنی کے کارخانے کاشتکاروں و دستکاروں اور ہر قسم کے ذرائع صرف چار کروڑ آدمیوں کی کفایت کرتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اکثر انگلیں کی تعداد نہایت سرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔

ان تمام بیانات مذکورہ بالا سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یورپ آج کل عجیب و غریب مہم کے اقتصادی مصائب میں مبتلا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی ہیں۔

جوسننے بیٹے کیا تھا کہ اس پاد کے زرع میں کمی کی جاتے
اس نے فقر اور مساکن کے لیے الگ بازار قائم کئے جہاں
خوراک کی معمولی پھیریں ارزاں قیمت پر فروخت کی جائیں۔
پولیس کو حکم دیا گیا کہ ان بازاروں میں کوئی فروت نہ جانے پائیں
اس قسم کے چار بازار صرف برلن میں قائم کئے گئے۔ انگلستان

کی گورنمنٹ بھی فقرہ کی اعانت کے لیے آمادہ ہوئی۔ ۱۹۶۱ء
میں انگلستان نے فقرہ اور اہل حاجت پر ۱۴۸۶۰۰۰۰ صرف
کیا ان اخراجات سے ۱۶۰۰۰۰ لاکھ افراد کی اس نئے اعانت
کی ان میں سے ۵۲۸۰۰۰ کی تازہ زندگی ۵۳۰۰۰ کی ایک مدت
دراز تک ۴۰۰۰ کی صرف ایک سال تک انگریز مزدور کی
نے باہمی شورہ وادارے کے لیے ٹریڈ یونین بھی قائم کی ہے جو بہت
کامیاب ہو رہی ہے۔ پریشادہ جرنل کی گورنمنٹ نے اصول
اشتراکیت کے مطابق حسب ذیل قوانین جاری کئے جو پریشادہ
کے شہری قانون کے انیسویں باب کی مختلف دفعات میں
مذکور ہیں۔

دفعہ اول : رگورنٹ پر فزق ہے کہ ان لوگوں کی معاش کی متکفل ہو جو غرو اپنی معاش پیدا نہیں کر سکتے۔

دفعہ دوم: بریکاریوں کے لیے ان کی حفاظت کے مناسب کوئی خدمت یا کام مقرر کیا جائے۔

دفعہ سوم، جو ان کی سستی، اکاہلی یا کسی اور عادت مذموم کے سبب کام سے متغیر ہوں ان کو گورنمنٹ کی نگرانی میں مفید اشتغال کے اندر مصروف کیا جائے۔

و نیز ششم: اگر منتظر بر فرضی ہے کہ وہ ایسے کارخانے اور ملز قائم کرے جن سے عورتوں کی زندگی کا سامان ہر یک اور فضول خرچ لوگوں کی بھی تہذیب و اخلاق بہتر

وقفہ دہم :- دیہاتوں میں میرٹھ سٹی لا فزمنی ہے کہ دیہات کے مفصلوں اور محاجمل کی حاجت پوری کیا کرے۔

وضع یا زہم۔ میں سنبلیلی پر فتن ہے گو وہ ناماری اور اعلیٰ اس کے اسباب کی تحقیق کرے۔ اور اس کے اسناد کی تمایز اجتناب کرے۔

یہاں تک کہ منڈوں اور کھوٹوں کی کوششوں کا بیان تھا ،
 مذہب کی حیثیت سے دیرپے مذہبی علماء اور پادری بھی اسی
 اقتصاد و مشکلات اور معاشرتی مضامین کو دور کرنے کے لیے
 بٹھے لیکن کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان علماء مسیحیت نے انہیں
 مقدس ایسی تعلیمات کی ہدایات سے ان عقیدوں کے حل
 کرنے کی کوشش کی ہوگی ؟ نہیں۔ ان کو ان مسیحی مذہب میں
 اس کی کوئی ہدایت نہیں ملتی جس نے اہل دولت کو سخت تنقیر
 کے ساتھ اپنی آسمانی بادشاہت سے نکال دیا ہے اس لیے
 ان کو چارہ کار اس کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا کہ وہ بھی تھوڑی
 ترمیم کے ساتھ اشتراکیت کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔

ان مذہبی علماء کے اشتراک اصول کے طائفے دو قوتیں ہیں۔ فرقہ انگیزی اشتراک اور کثرت کتب اشتراک، ان مذہبی فرقوں کو اشتراک یا سوشالیٹ کنٹرامت اس لیے جائز ہے کہ سوشالیٹ کالقب خود انہوں نے اپنے لیے خوشی سے اختیار کیا ہے ورنہ درحقیقت وہ سوشالیٹ نہیں ہیں۔ انہوں نے عقائد ال حاجت و انفاکسی اور غریب مزدوروں کی حمایت مرث اس لیے جائز رکھی ہے کہ مذہبی وقار آزد اد خیالی یورپ کے اولیٰ طبقہ میں قائم ہو جائے۔

بہر حال انجیل اشترکیہ میں نے وحیں کے میسر زیادہ تر گرجوں کے پارک میں، حسب ذیل تجویزیں اختیار کیں۔ مسیحی اشترکی مزدوروں کی انجینئری عقائد کے احترام اور ملک و حکومت کی محبت پر مبنی ہیں، وہ لوگ گورنمنٹ سے درخواست کرتے

ہیں کہ اہل پیشہ اور مزدوروں کے لیے خاص مفید قوانین وضع کئے جائیں۔ یہی تعلیم بچوں، بیوہ عورتوں اور مجبور لوگوں کے لیے امدادی فنڈ قائم کئے جائیں۔ کام کی مناسبت سے مزدوروں کے لیے کام کرنے کے گھنٹے محدود کر دیئے جائیں۔ سرکاری املاک اور دیہاتی جائیدادیں مزدوروں کو معمولی نرخ سے زیادہ ارزاں نرخ پر دیں۔ اعانت فقرہ کے لیے آمدنی پر ٹیکس اور وراثت کے قرب و بعد اور کمی و بیشی کے لحاظ سے ترکہ پر محصول لگایا جائے۔ کیپٹولک اشتراکین کی حسب ذیل تجاویز ہیں، باہمی امداد کے لیے انجمنیں قائم کی جائیں۔ سرمایہ مزدوروں کے سپرد کیا جائے۔ گورنمنٹ اجرت کار اور اوقات کار کی تعیین کرے۔ سرپرستوں اور بچوں کا اور اہل سرمایہ اور مزدوروں کا باہمی تعلق صاف کرے۔ قرض دہی کی انجمنیں قائم ہوں۔ اہل حاجت کو بغیر سود کے قرض دیں۔ اس تفصیل سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ یورپ میں جنگ نہ ہوتی جب بھی وہ سخت مصیبت میں مبتلا تھا، اقتصاد کی مشکلات روز بروز بڑھتی جاتی ہیں۔ اہل افلاس اور رباب احتیاج کی امداد و اعانت کی کوئی صحیح راہ اب تک نہ نکلی گئی۔ مختلف ممالک اور انجمنیں مختلف تدابیر سے ان مشکلات کی عقدہ کشائی کر رہی ہیں لیکن اب تک کوئی یا قاعدہ اصول اس کے لیے مدون نہ ہوا۔

اب ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ گزشتہ اقوام کے تمدن میں بھی اس قسم کی مشکلات پیدا ہوئیں اور وہ بھی ان کو حل نہ کر سکیں۔ گزشتہ زمانہ میں یہود اور مسلمان اقوام ہیں دستور تھا کہ تمام زمین ایک وقت پر تمام افراد پر تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہی قوموں میں زمین کا تمام اختیار ایک شخص کو دیدیا جاتا تھا۔ وہ زمین اور اس کے منافع کو تمام قوم میں تقسیم کر دیتا تھا۔ فرقہ وارانہ مصلحت کے زمانہ میں بھی اسی اصول استراکیت پر عمل کرتا تھا۔

گزشتہ اقوام میں یونان بھی ایک خاص پایہ رکھتا تھا لیکن اپنے زمانہ تمدن میں وہ بھی اکثریت اور سوشلزم سے نہ بچ سکا مندرجہ ذیل نقضوں کے عہد میں ایتھنز کے اندر ارباب ثروت اور نادار فرقہ بین ایک عجیب فتنہ برپا ہوا۔ نادار مجلس فرقہ کو ضد حق کی سرشاری تمام دولت ایک جگہ اکٹھی کر کے تمام افراد پر مساوی طور پر تقسیم کر دی جاتے اہل ثروت کی جماعت کو اصرار تھا کہ دولت و ثروت کی مقدار حسب مدارج اعزاز ہونی چاہیے سونے اس مسئلہ پر کوئی توجہ نہ کی لیکن اسپارٹا میں لیکارگانے اصول اشتراکیت تسلیم کر لیا اور اسپارٹا کی تمام دولت اس نے افراد پر برابر برابر تقسیم کر دی۔ ایران میں فرد کی فرقہ کا وجود بھی انہی بدعادت کا نتیجہ تھا۔ فرد کی رائے حق کی تمام نقضوں کا سبب واحد دولت اور عورتیں ہیں۔ اس لیے دولت کو نیش ملکیت سے اور عورتوں کو قیود زوجیت سے آزاد کر کے تمام ملک کے لیے عام کر دینا چاہیے۔ ایران کے طبقہ زیریں نے حصول دولت کے لیے عام کر دینا طبقہ اعلیٰ نے حصول سامان عیش و عشرت کے لیے ان خیالات کو قبول کر لیا لیکن اس کا جو نتیجہ ہوا وہ مدائن کے کھنڈروں سے پوچھئے۔

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اقتصادی اور معاشرتی مصائب کا کاغذ اندفاع نہ گذشتہ اقوام سے ہو سکا اور نہ موجودہ زمانہ میں یورپ ان عقیدوں کو مل کر سکا نیز ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اشتراکیت ہر اس تمدن کے لیے لازمی ہے جس کی

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

جلیل القدر صحابی
اور
اسلام کے تیسرے خلیفہ

سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سنہری دور کی چوتھی کڑی ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب و انتخاب کی طرح روشن ہیں۔ نبی کریم کے قریبی رشتہ دار اور ایک تابع فرمان شاگرد تھے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور جامع قرآن بھی، ملک التجار بھی تھے اور غریب نماز بھی، دین میں خاص طور پر ایک ادب و دیہ رکھتے ہیں اور دنیا میں بھی ایک بلند پایہ شخصیت کے مالک تھے۔ "ماجر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے سیاح بھی تھے مہاوں اور ملکات کے علوم میں یکتے زمانہ تھے۔

ایمان و حیا اور سخاوت کے پتلے تھے۔ پہلے مہاجر ہونے کی حیثیت سے قرآن حکیم نے انہیں السابقون الاولون کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ قرآن حکیم نے جن اصحاب کو جنت کی بشارت دی ہے آپ ان میں سرفہرست شامل ہیں۔ وہ صلح ہونی کے جذبہ کے تحت مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے بھی اپنا رویہ استمال کرتے تھے اور غریب کے وقت بھی ان کا کردار بے مثال تھا۔ بیچنے والے کی حالت محسوس کرتے، مقررہ قیمت سے بہت زیادہ رقم ادا کر دیتے تھے۔ جہانگیر ہونے کی حیثیت سے ان کی گفتگو میں تنوع اور جرات انگیز کشش تھی چنانچہ انیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بے تکلفی سے باتیں کرنے کا خاص موقع ملتا رہتا تھا۔

حضرت عثمان غنیؓ کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کی زوجیت میں آئیں۔ رقیہؓ اور ام کلثومؓ جب دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو انہیں دفن کرنے کے وقت حضورؐ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور پکار کر کہا۔

"اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو بھی حضرت عثمان غنیؓ کے عقد میں دے دیتا"

حضرت عثمان غنیؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ وہی وہ صحابی تھے جن کو جنت الفردوس کا وعدہ دیا گیا ہے رسول اکرمؐ ملت کے معاملات میں جن صحابہ کرام کا مشورہ طلب کیا کرتے تھے ان میں حضرت عثمان غنیؓ بھی شامل رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ نے حیا اور پاکیزگی کے پتلے، اپنے رحم و کرم میں لیتا، جہاد و مال میں لاثانی، ایمان اور استقامت کے مجسمے تھے۔ جب رسول اکرمؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پانی کی قلت تھی۔ صرف ایک ایسا کنواں تھا جو بیرونہ کے نام سے مشہور تھا رسول اکرمؐ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے پوچھا۔

"کون ہے جو اس کنوئیں کو غریب مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟" یہ سادہ تھی حضرت عثمان غنیؓ کو یہ نصیب ہوئی اس کے بعد حضرت عثمان غنیؓ نے کئی جگہ غریب کنوئیں کھدوائیں اور

وقت کر دیتے۔

ایک غزوہ کی تیاری میں حضرت عثمان غنیؓ نے اپنا تمام مال وقف کر کے جہاد و مال کا بے مثال نمونہ پیش کیا اس طرح غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

غزوہ تبوک میں ایک بار ان کی دی ہوئی اشرافیوں کو نبی کریمؐ اٹا پٹا کر کہتے جا رہے تھے۔

"عثمانؓ! تیرا بہت میں مقام بن چکا ہے"

عہد خلافت کی جھلکیاں

حضرت عثمانؓ نے ستر سال کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ منورہ میں ایک ایسی مذہبی ہے جس میں طینی آتی تھی۔ ان کے عہد میں ایک سیلاب آیا کیا جس سے شہر غرق ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ایک بند تعمیر کرایا جس سے شہر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور انہوں نے اس پاس کی زمین خرید کر حرم محترم کو مسعود دی۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریمؐ اور خلافت راشدہ کے زمانہ میں ایک معمولی بد کو بھی بڑے سے بڑے رعب والے بادشاہ کے سامنے گفتگو کرنے میں جھجکا نہ ہوتی تھی۔ اور یہ آزاد خیالی ان کا ایک طرہ امتیاز تھا یہ جو کچھ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ انہی سامنے ظاہر کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کی پیروی کرنے کی تلاش ہوتی ہے اور نگاہ کسی دب و دب آدمی کا رخ معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتی ہے یہ بات اہل عرب میں نہیں تھی۔ اس لیے ان کو بسا اوقات ایک نقطہ پر لکھا کرتا معمولی کام نہ تھا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنے بعد خلافت کا تعین کرنے کے لیے عشرہ مبشرہ میں سے چھ بزرگوں کی ایک مجلس شوریٰ مقرر کی تو کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کو سخت محنت بردباری اور

شب بیداری سے کام لے کر کئی کھٹن منزلیں طے کرنے کے بعد مسلمانوں کو یک زبان پا کر حضرت عثمانؓ کو امیر المؤمنین تجویز کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ زمانہ شاہد ہے کہ ہمارے دل و دماغ ایسی آلائشوں سے پاک نہیں ہیں جو حق گوئی میں مانے ہوتی ہیں اس لیے حضرت عثمانؓ کے متعلق پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے اور اب بھی جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ از روئے معتبر استاد اور روایات پیش خدمت ہے۔ ان اکابر کی امانت اور دیانت پر آج تک کسی نے بھی شبہ تک نہیں کیا اور اس سے ہمارا مقصد صرف لوگوں کے دلوں سے کدورت کو دور کرنا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب انصاف نے خلافت کے متعلق اپنے خصوصی حق کا نعرہ لگایا تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اپنے مشہور خطبہ سقیہ بنی ساعدہ میں ارشاد فرمایا۔

"ہم کہتا ہوں انصافیت کا اقرار ہے مگر سوال اس امر کا ہے کہ تم

میں کوئی ایسا ہے جو حضرت شعیبؓ یا حضرت علیؓ کے برابر سمجھا جائے" ظاہر ہے کہ اس خطبہ میں حضرت عثمانؓ کا نام نہیں آیا لیکن بعد کے انتخاب و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہؓ کی رائے ایک طرف تھی اس کی بنا پر وہ اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو گئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی تجویز خلافت اس لیے تھی کہ نبی کریمؐ کے نائب کا انتخاب ایک نبی ولی زلیفہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے سامنے حضرت عثمانؓ کی یہ امدادیں ان کے دل و دماغ کو ہر وقت گرام ہی تھیں۔

"خامیری امت کو گرامی پر رکھنا نہیں کرتا"

"جماعت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے"

یہ دونوں جگہ عبداللہ بن عمرؓ کی بیان کردہ حدیث کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے خوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے دوران آٹھ سال تک زندہ رہے اور اس عمر و دراز میں نہ خود کبھی کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ ان کی اولاد عثمانی خلافت سے بہرہ مند ہوئی۔ ان کی یہ تمام تک و دوکسی لاپرواہی کے بغیر تھی۔ پاسداری یا انتہا پروری نہ تھی حقیقتاً یہ تمام سخت کوشش محض خدا کے لیے تھی چنانچہ جب حضرت عثمانؓ کی خلافت تسلیم کر لی گئی تو انہوں نے کبھی بھی اپنی محنت کو یاد نہیں رکھا حتیٰ کہ اس سلسلہ میں کبھی ذکر تک نہ ہوا۔

جب حضرت عمرؓ نے چھ بزرگوں پر مشتمل ایک مجلس شوریٰ منتخب کی تو عبدالرحمن بن عوفؓ نے اپنے ذاتی دعوے سے گناہ کبھی کوئی باقی پانچ صحابہ کرام کو اس طرح خطاب فرمایا۔

"اگر تمہاری مرضی ہو تو تم میں سے تمہارے لقب کی خاطر میں ایک شخص کو منتخب کر دوں"

اس پر سب راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ:

"ہم نے ایسی بات میں آپ کو خفا اور متولی تسلیم کر لیا ہے"

پھر حضرت علیؓ کو اللہ و جہ کی طرف متوجہ ہو کر دوبارہ وہی سوال کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا۔

"جب آپ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا ہے تو کیا مجھے آپ کی دکات پر کوئی شبہ ہو سکتا ہے"

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی کرد و کار پر محدثین کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے۔

"حضرت عثمانؓ کی بیعت کے وقت جیسا اتفاق ہوا ایسا اتفاق کسی کی بیعت کے وقت نہ ہوا" (امام احمد بن حنبلؒ)

"انسانی تجلی ہمیشہ ایسے خیالی پلاؤ پکاتا رہا ہے کہ کسی چیز کے ہاتھ آجانے سے یہ حیرت انگیز گر شدہ سامنے آیا کہ جس شے کو بھی وہ چھو جاتی اسے سونا بنا دیتی۔ اس تصور پر کبھی بڑے افسانے تراشے گئے، محاورے بنے، الف لیلیٰ کو زینت بخشی گئی لیکن یہ سب کے

سب خیال و تصورات تھے اور محض دماغی لذت کے لیے تھے البتہ یہ امر واقع ہے کہ جو شخص بھی ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ کی صحبت سے فیضیاب ہوا وہ کندن بن گیا۔

ان کے زمانہ کا ایک واقعہ اب سب کے سامنے ہے وہ لوگ جو حضور کے سخت ترین دشمن تھے اور ان کو اذیت پہنچانے میں سرگرم رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوتے ہی ان میں ایسا انقلاب آیا کہ کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ یہ وہی پہلا آدمی ہے واقعی یہ سونابن گیا اور دینا نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا

مولانا حالی فرماتے ہیں :-

عرب جس پہ قرون سے تھا جل چھایا
پلٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا

انہی بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت عثمان غنیؓ بھی تھے۔ قرآن مجید میں قریش کی تجارت کا ذکر کھنٹے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ اس غرض سے ملک یمن اور ملک شام میں جایا کرتے تھے حضرت عثمان غنیؓ بھی انہی تاجروں میں سے تھے اور وہ اس سیاحت اور سفروں کے دوران میں ایک بیدار مغز سیاح شمار ہوتے تھے۔ جب قرآن مجید میں شانہ قدرت یعنی ہواؤں کا اپنے اوقات پر چلنا ان کا بادلوں کو ادھر ادھر دھکیل کر سنا جانا پانی برساتا اور کھیتوں کا لہلہانا اور آسمانوں پر چاند سورج اور ستاروں کا اپنے اپنے محو میں گھومتا اور ایک دوسرے سے نہ ٹکراتا وغیرہ کی آیات اتریں تو صحابہ کرام میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی لیکن ان میں سے زیادہ اثر حضرت عثمان غنیؓ کے دل و دماغ پر ہوا۔ انہیں علیکیات اور ہواؤں کے علوم کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ چنانچہ اگر یہ کب جلے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ اس زمانہ کے سب سے بڑے ماسٹر مائن تھے۔ جس وقت حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں بحری بیڑا تیار ہوا تو حضرت عثمان غنیؓ کا یہی علم بحریہ کے اس ثابت ہوا جو نہ دماغ کے ایک بہت بڑے اور پیلے بیڑے پر ذہنیت حاصل کر گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ صحرا اور سمندر میں ملتے نہیں ہوتے کچھ بار ایسا ہوا ہے کہ ذرا سی غلطی سے مسافر کبھی سے کہیں جا پہنچتے حضرت عثمان غنیؓ ہواؤں کا اتنا علم جانتے تھے کہ وہ بادِ موسم چلنے یا آدمی آنے کی پیش گوئی کر سکتے تھے اور جانتے تھے کہ کس رخ کی ہوائیں ان کے سفر کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔

حضرت عثمان غنیؓ ستاروں کی گردش سے یہ جانتے تھے کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کتنی منزل طے ہو چکی ہے اور کتنی باقی ہے جس کا رواں کی قیادت حضرت عثمان غنیؓ بخود کرتے تھے یہ ناممکن تھا کہ اسے حادثہ پیش آجائے۔ اسی طرح بحری بیڑا تیار ہو جانے پر حضرت عثمان غنیؓ شمس (رخ) کی اہمیت کو سمجھتے تھے انہوں نے خود اپنے آدمیوں کو سکھایا پڑھایا اور اس طرح بحرِ روم کے کسی جزیرے کی شمالی ساحلی افریقہ اور جزیری ساحل یورپ پر اپنا تسلط جمایا جس سے اسلامی سلطنت (۱) بے زنی خطرات سے محفوظ ہو گئی۔

۲۔ ہسپانیہ اور دیگر ملکوں کو قبضہ میں لانے کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔

۳۔ بحیرہ روم کے شمالی اور جزیری ساحلوں پر جا بجا بندر گاہیں اور نئے نئے شہر آباد کر کے وہاں جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے گئے۔

۴۔ ان نئے شہروں میں قابل، معنیت اور دیندار عرب باشندوں کو بسایا گیا جن کی وجہ سے سائنس اور تجارت کو ہر قسم کی تقویت پہنچی۔ بزرگوں کا احترام کرنا نہ صرف ایک دینی تقدس کا تقاضا ہے بلکہ یہ فریقہ قوی سالمیت اور زندہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کے لیے از بس ضروری ہے۔

خلافت راشدین کے پاکیزہ حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بزرگ میں کچھ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں اور نبی کریمؐ کے سوا ان کا کوئی اور ثانی نہ تھا۔

ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کی ان چند خوبیوں کو تاریخ کے سامنے پیش کر دیں جن میں وہ یکتا زمانہ تھے یہ اس لیے کہ ان کی شہادت کے بعد ملت میں ایک کڑے جیسا طاعون ہو گیا اور اس دوران میں قوم کو طرح طرح کے مظالم برداشت کرنا پڑے۔

انسانی تاریخ میں یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کسی ایک شخص کی موت و شہادت پر ساری کی ساری قوم کو اتنا دکھ پہنچا ہو جتنا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت پر۔ یہ عشق عثمانؓ تھا جس کی وجہ سے یہ دکھ دیوانہ کی حد تک جا پہنچا تھا اور ہزار ہا لاکھوں افراد جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے آپس میں کٹ مے یا دینا سے بیزار ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جمیعۃ اسلام صحیح معنوں میں کبھی قائم نہ ہوئی۔

ان کی شخصیت خلافت کے وقت بھی ان کی ہر ذلعلیٰ روزی روشن کی طرح عیاں ہوئی۔ عبدالرحمان بن عوف فرماتے ہیں کہ انہوں نے استصواب دینے کے لیے صرف مدینہ کے احباب سے ہی گفتگو اور مشورہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان دنوں اتفاق سے پانچ صوبوں کے گورنر اور کئی رؤسا بھی مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ سب کے سب حضرت عثمان غنیؓ کے قدم میں تھے۔

یہ بات سب کے سامنے آچکی ہے کہ نبی کریمؐ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ان کی تعلیمات سے لیے اشخاص پیدا ہوتے جن کی امانت، دیانت، صداقت اور لیاقت میں کمی کو کبھی بھی شبہ نہیں ہوا ان سب کا حضرت عثمانؓ کے حق میں ووٹ دینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ منہاج السنہ میں ہے کہ :

”حضرت عثمانؓ کی بیعت کے وقت جیسا اتفاق ہوا ویسا اتفاق کسی اور کی بیعت کے وقت نہ ہوا“

جمہور کے خطبہ میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کمال الحیاء والا ایمان کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے آپ میں شرم و حیا اس قدر تھا کہ غسل خانہ میں بھی چادر باندھ کر نہایا کرتے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر صبح کرام رخ سے بے تکلف باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ تشریف لے گئے آپ اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہے اس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ اور دیگر اکابر بھی تشریف لے گئے تو نبی کریمؐ اسی انداز میں بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے لیکن جب حضرت عثمانؓ متوجع پر تشریف لائے تو آپ نے اپنی تہ بند کو سیدھا کیا کہ بخون نہک جسم کو دکھانے لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمانؓ سے فرشتے بھی جاکرتے ہیں۔ میں کیوں نہ کروں؟

سیدنا عثمان غنیؓ نے عمرِ عمرم کو دعوت دینے کے بعد چیتوسہ بنوائے اور گارت میں جدت پیدا کر دی۔ یہ کام ربیع الاول ۲۹ میں شروع ہوا اور دس ماہ میں ختم ہو گیا مسجد میں روزہ داروں کے

لیے کھانے کا انتظام کیا جس سے مسجدوں کی رونق میں بہت اضافہ ہوا۔ ان کے عہد خلافت میں جب پہلی بار قرآن کی قرأت کا سوال پیدا ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہؓ سے مجموعہ منکرا کر ایک پورے کی تشکیل کی جنہوں نے قرآن مجید کو قریش کی زبان میں لکھا۔ پھر اس کے بعد چند نسخے نقل کر لیے گئے۔ اور ہر صوبے کے گورنر کے پاس ایک ایک نسخہ محفوظ کر دیا گیا۔ انہیں رعایا کا اتنا خیال تھا کہ خبر کے وقت بھی لوگوں کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔

عام انتظامات

بحری فوج کی تنظیم کا کام ان ہی کے عہد میں ہوا اس سلسلہ میں ایک بندر گاہ کی ضرورت تھی چنانچہ امیر المومنین خود ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑ تک گئے اور پھرتے پھرتے مناسب مقام کا جائزہ لیتے رہے بالآخر انہوں نے ایک جگہ بندر گاہ کے لیے تجویز کی جس کا نام جندہ رکھا گیا اور ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کثرت سے دیہات بنوائے اور وہاں فوجیوں اور بے گھر ہونے والے لوگوں کو آباد کیا۔

تاجروں کی مشکلات کے پیش نظر کو ذہن مہمانانہ تھی انہوں نے ولیدؓ حضرت عثمان غنیؓ کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کا شریک بننے کا جرم ثابت ہو گیا تو انہوں نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ولیدؓ کو اس کی کوڑے لگائے جائیں۔

حضرت عثمانؓ نے یہ احکام جاری کئے کہ جو لوٹپی کوئی پیشہ نہ جانتی ہو۔ اور غلام کس ہواں کو روپیہ بھرنے کی تکلیف نہ پہنچائے اور نہ ہی وہ جائز طریقے سے روزی پیدا کریں اور ان کو سستی نہ لگے کہ کھانا دیا جائے انہوں نے کئی دکانوں کو خود غریبوں کے ہاتھ لکھ کر پٹھانہ لکھا کہ اچھے کاموں پر لگا دیا۔

ان کے عہد خلافت میں اشعث بن قیس نے آرمینیا میں کیا تو حضرت عثمان غنیؓ نے انہیں وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ علاقے میں کچھ عرب بھی آباد کر دیئے۔ بعد میں جب حضرت علیؓ پر بیٹھے تو انہوں نے دوبارہ حضرت اشعث بن قیس کو گورنر مقرر کیا اس اشخاص اکثر لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید سے فیضیاب ہو چکے تھے۔

حضرت عثمان غنیؓ کے شرم و حیا کے متعلق حضرت شاہ نے حضرت ابوالفضلؓ میں ان کے اپنے الفاظ درج کر کے یوں فرمایا : ”میں سے تا ایک گھر میں بھی نہاتا ہوں تو شرم سے چہ زبیر کھاتا رہتا ہوں اور یہ حیا اس حیل سے مختلف ہے جو مقامات نفس سے ہے یہ حیا خدا کی عزت اور عطا کے دیکھنے سے اور اس کا خیال کرنے سے کہ اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں اور انسانی لگدگی کے ساتھ ملوث ہوں، پیدا ہوتی ہے۔“

حضرت عثمانؓ کی شہادت

ان کے ایمان اور استقامت کا یہ حال تھا کہ شہادت کے وقت ذرا سی جنبش بھی نہیں کی کہ کسی کو مداخلت کرنے کا حکم نہیں دیا قرآن مجید کو اپنے پاس سے جدا نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے قرآن پاک شہادت کے وقت خون سے شربابور ہو گیا۔ یہ قرآن مجید سلطنت عثمانیہ کے دار الحکومت قسطنطنیہ میں لائبریری میں محفوظ ہے اس کا فوٹو اب لاہور میں بھی موجود ہے۔

مولانا روم اور اسلامی تعلیمات

● وحید احمد طالب علم ایم اے اقتصادیات لاہور

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشتہ و ہدایت کے لیے اس کی اپنی قوم سے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو جو کراہی اور ضلالت کی تاریکیوں میں پھٹکے ہوئے ہیں یا جنہوں نے راہ ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ انہیں عذاب الہی سے ڈراتے اور کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کے لیے ان تک پیغام الہی پہنچائے۔ انہیں صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دے تاکہ یہ پھٹکے ہوئے لوگ سواۃ السبیل کو چھوڑ کر سبیل الرشاد کی طرف قدم بڑھائیں۔ غفلت کو چھوڑ کر نور ہدایت طلب کریں اور انہیں کھرے کھوٹے، نیک و بد، بیاہ و سفید میں فرق دکھائی دینے لگے وہ خسارہ جو انہوں نے اپنی خواہشات کے لیے خود خریدا رکھا ہے اور جس خسارہ کے نتائج سے وہ لوگ واقف نہیں چونکہ ان کے دل کفر و شرک کی گندگی سے آلودہ ہیں اور وہ پھٹکے ہوئے ہیں۔ اس طرح کہ انہیں کچھ نہیں سوجھتا کہ وہ کس طرف چلے جا رہے ہیں انہیں پیغمبر بھیجا کیلیں اور راہِ مستقیم کی طرف دعوت دیں جس پر چل کر انسان دنیوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور ہم پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب ڈرائیں۔ اور کافر لوگ جھوٹی باتیں بنا کر سچ کو مٹا دینے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں اور ان لوگوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے ڈرنے کو مذاق بنالیا ہے“ (سورہ کہف)

اس طرح سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ آلِ إِبْرٰہِیْمَ قَوْمًا
لَّیْسَ بَیْنَهُمْ فِیضٌ مِّنَ اللَّهِ مَن ۙ یَّکْشَرُ وَیَهْدِی
مَنْ یَّکْشَرُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو (بھی) ان ہی کی قومی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان سے احکام الہیہ کو بیان کریں۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہی سب امور پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس ستر آئی مصنفین کو کس خوبی سے اپنے اس شعر میں سمیٹتے ہیں۔

تاہر آمد آفتاب انبیاء
گفت اس غش دور شو، صافی میاد

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ نے اپنے اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو روشن کر دیا تو یہ دھنسنے اور دھیرے دھیرے جو آگ میں آگرا کرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو روکنے لگا مگر وہ اس پر غالب آجاتے ہیں اور پھر جاگتے

ہیں پس اسی طرح میں تم کو دوزخ سے روکتا ہوں اور تم کھٹے چلے جاتے ہو۔ (مشکوٰۃ)

اسی حدیث کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت نیزائے میں اپنے اشعار کی لڑکیوں میں پرو دیا ہے:

من نشست بر کنار آتش
بر فروغ و شعلہ بس ناخوشے
بچو پروانہ شما آں سوداں
ہر دہشت من شدہ پروانہ ران

یعنی میری مثال ایسی ہے کہ اگر کیا میں آگ کے کنارے بیٹھا ہوں جو بڑی چمک اور جھلک شعلہ والی ہے مگر تم پروانہ کی طرح (اس آگ کی طرف) کو جا جاتے ہو اور میرے دونوں ہاتھ (تم) پروانہ کو ہٹا رہے ہیں۔

انسانی رشتہ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے اور ان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستر آئی مجید نازل فرمایا جو مشکل و غلطی حیات کی شکل میں عطا کیا گیا تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی زندگی سنوار سکیں۔ اور فرزند کامرانی کی منزل کو پا سکیں اس کتاب کی قدر و منزلت کا اندازہ اس آیت کریمہ سے بھی ہوگا

کُوْنَا اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ رَّکِیۡۃٍ
خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِیۡۃٍ اللّٰہِ (حشر)
کہ اگر ہم قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتا۔ اور پھٹ جاتا۔

مولانا روم نے اسی آیت الہیہ کو کس خوبی سے اپنے اس شعر میں ڈھالا ہے کہ نصیرِ مضمون جوں کا توں اپنی جگہ موجود ہے۔

کہ کو اَنْزَلْنَا کِتَابًا لِّیَجْعَلَ
لَا قِصْدَ عَنْ شَمِّ اَنْقَطَعَتْ اَنْجَل
کہ اگر ہم کتاب و قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا و اللہ کے خوف کے مارے، اور پھر ٹوٹ جاتا اور پھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رضا الہی اور اس کی رعایت کے بغیر راجحیات جانتا اور صراطِ مستقیم پر چلنا نا ممکن بات ہے انبیاء کرام کا کام صرف لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اور آپ کہہ دیجئے کہ (یہ دین) حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے“
اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی دونوں صاف صاف ظاہر کر دی ہیں سو جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے۔ وہ

اس کے لیے ہر دم کھلا ہے اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے حالانکہ وہ ہدایت کے رستے کو جانتا بھی ہے لیکن پھر بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو پھر یہ اس کی اپنی خطا ہے ایک بات اور وضاحت کر دیں کہ کسی شخص کے گمراہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ فلاں شخص گمراہ ہی رہے اور راہ ہدایت پر نہ آئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس شخص کو فرماتے ہیں جو راہ ہدایت کا طالب ہو۔ جس کے دل میں تلاشی حق کی جستجو ہو پھر اسی شخص کو نور الہی بھی میسر آتا ہے۔ جو شخص ہدایت نہ لینا چاہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی مثلاً مشہور ہے کہ روتے بغیر تو ماں بھی بچہ کو دودھ نہیں دیتی۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے۔

تا نکیرید ابر کے خست دہن تا نکیرید طفل کے خوشدہن
یعنی جب تک بادل (اپنی پوندوں کے) آسمان نہ ہاتے۔
جہن میں کب تر و تازگی سپید ہوتی ہے جب تک بچہ رونے نہ ماں کے پتاؤں میں کب دودھ جو خشک ہوتا ہے۔

دل زندہ و بیدار اگر ہو تندرست
بندہ کو عطا کرتے ہیں چشمِ نگرانی اور (اقبال)
فی الحقیقت یہ چند روزہ دنیاوی زندگی آخرت کی دائمی زندگی کے مقابل میں بالکل ہیچ ہے۔ مومن کے لیے یہ زندگی فی الحقیقت تکالیف و مصائب اور امتحانات سے گھری ہوئی ہے جو اس نے راہِ حق کے لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ وہ آخرت کی ابدالاباد کی زندگی میں سرخ روم کے اور اپنی تکالیف و مصائب کا ثمرہ اپنے مالک سے حاصل کر سکے جیسا کہ خود حضور نے فرمایا۔

الدُّنْیَا مَزْدَعَةُ الْاٰخِرَةِ • دنیا آخرت کی کھیتی ہے گویا دلہل ہے جو آج لوگوں کی دہی کاٹو گے۔ ان سے مصائب کی دنیا کے پردے میں درحقیقت کامیابیاں اور مسرتیں پنہاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے۔

آں بہاراں مضرست اندر خزاں
پر بہارست ایں خرمیں مگر خزاں
یعنی وہ تمام بہاریں خزاں (تکالیف) میں چھپی ہوئی ہیں۔ دراصل یہ خزاں پر بہار ہے اس سے گریز نہ کرو اور ہر قسم کی تکالیف و مصیبت جو راہِ حق کے لیے برداشت کرنی پڑے۔ اس کو خوشی سے برداشت کرو کہ اس کا نتیجہ بہت ہی عمدہ اور آہن ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔

”جنت ہماری تکالیف سے گھری ہوئی ہے۔ اور دوزخ خواہشاتِ بد سے“ (بخاری و مسلم)
جس نے نیکی کی اس کا انجام کار جنت اور جس نے میاں

شہادت اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی تو اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ حفت الجنة بمرور وھانتا

حفت النيران من شہواتا (روم)

پھر خداوند تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَاةُ أُنْ- کُوْکُوفٌ یُّعْلَمُونَ (عنکبوت)

اور یہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشائے سوا کیلئے ہے۔ حقیقت زندگی تو بس آخرت کی ہوگی کاش! (یہ) لوگ جان لیتے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔ اور تم جان لو کہ یہ چند روزہ زندگی صرف کھیل (تماشہ) دکھائے، بڑھ چڑھ کر باقی بنانے اور مالی و اولاد کی کسرت میں الجھے رہنے کا نام ہے اور بس۔

حق تعالیٰ گفت۔ ایں کس بہان

پیش آں کسب ست لعب کو دکاں (روم)

یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ (سچ) فرمایا ہے کہ دنیا کی یہ کائی اس کمائی کے مقابلہ میں بھول کا کھیل ہے۔

الْاٰكِلِ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهُ بِالْاِطْلُ

وَلَکِنَّ نَّحْنُمُ لَا حَالَةَ زَاكِلِ (البقرہ)

وکیلو! ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے اور ہر نعمت دنیا، ضرور زائل ہونے والی ہے۔

اسے دیکھتے فانی ہیں جس نے جو کچھ کیا ہوگا دلیا ہی اس کو آخرت میں پالے گا۔ نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی۔

لَکِنَّ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰلَمَاسَ سَمِعُوْا النَّاسَ کَیْفَ کَیْفَ

کچھ نہیں صرف اس کی اپنی محنت ہے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

جَعَلَ جَزَاءَ اَمْرِ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے دیکھئے مولانا نے اس مضمون کو کس طرح باندھا ہے۔

چھیت احسان را مکافات پسر

نکلف واحسان و نواب معتبر

عزیز من! احسان کا بدلہ کیا ہے۔ نمرانی، احسان اور نواب اور پھر یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا تَنْفِرْ فَرَادًیْ وَّزَرَ اٰخِرًی

کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

مولانا نے دیکھئے کس خوبی سے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔

بیچ وازر و زغریرے بر نداشت

بیچ کس ندا و تاجیرے کاشت

یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھاتا کوئی شخص تا وقتیکہ کچھ تو نہیں کچھ نہیں کھاتا۔

اسے دنیاوی زندگی کی خاطر انسان جگہ جگہ مارا پھرتا ہے اسے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے وقت جائز و ناجائز حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں رہتی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور وہ مال و اسباب جو وہ اکٹھا کرنے کی دھن میں ہے بالآخر ایک دن نہیں کا یہیں دھرا رہ جاتے گا۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا تھا۔

مَدَنے در طلب مال جہاں کرم سہی

تا باخر جرم شد کہ ز نفسش ضرر سہی

یعنی میں نے دنیا کے مال و اسباب کی طلب میں مدت تک کوشش کی۔ آخر مجھے خبر ہوئی کہ اس کا نفع اور حقیقت انقصاف ہے اور پھر اس دنیاوی مال و اسباب کی دھن میں وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ محض نعمت ہی سب کچھ نہیں۔ اس پر رزق کا دار و مدار نہیں ہے اس قادر مطلق کا فضل و مہربانی بھی کوئی چیز ہے۔ جس نے یہ تمام کائنات پیدا کی اور جس میں بے شمار مخلوق جنم لیے ہوئے ہے اور جس کا رزق صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔

وَمَا کُنْ دَابَّةً فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اَمْرِ اللّٰهِ

لَذَٰلِکَ هَا- اور زمین میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ پس وہی جس کے رزق میں چاہتا ہے کچھ دے دے گا اور چاہتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔

انسان کی بہت خیالی کی وقت کرتے ہوئے مولانا روم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فی السما و رزقکم بشیئہ

اندر ہی پستی چہ بر جہت سیدہ

کہ جب تو نے فی السما رزقکم کا ارشاد سن لیا اور پھر اسی پستی میں کیوں چپٹ رہے ہو۔

وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّکَ

وَسْرًا مِّنْ دُوْنِ مَا یَحْتَسِبُ (حافظ)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ بھلائی کا سامان مہیا کر دیتا ہے اور وہ اسے وہاں سے رزق بخشتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔

بسا اوقات آدمی اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ وہ بر وقت قبول نہیں ہوتی تو وہ مالیکس اور غزومو جاتا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ جو دعا اس نے مانگی ہے اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں۔

اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اور علم کامل کی بنا پر اس کی یہ دعا جس سے اسے مستقبل میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو قبول نہیں فرماتا۔ یا لیا اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایسے موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں جو مستقبل میں اس کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے انسان کو اس کی رحمت سے بالکل ہٹنا چاہیئے۔ کہ وہ قادر مطلق اور عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے کہ کونسی بات کس آدمی کے لیے کس وقت میں مصلیٰ ہے اور کونسی بات اس کے لیے موجب نقصان یا باعث خسار ہے مولانا روم فرماتے ہیں۔

بس دعا کاں زیاست و ملاک

و زکرم سے نشنود یزدان پاک

یعنی بہت سی دعائیں و باعث نقصان اور ہلاکت ہوتی ہیں لیکن خداوند تعالیٰ محض اپنے کرم سے ان کو نہیں مستند قبول نہیں کرتا، تا کہ یہ بندہ خسارہ اور نقصان سے بچ جائے۔

مصلحت و مصلحت را داند او

کاں دعا را باز میگر داند او

کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے اور مصلحت کو جانتا ہے جو اس دعا کو لٹا دیتا ہے۔ حافظ شیرازی نے بھی کیا خوب کہا ہے۔

خداوند کہ حافظ را عرض چھیت

و علم اللہ حسن من سبالی (حافظ)

کلام الہی دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے یقین کرتا ہے

وَلَکِنَّا اِنْتَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ اَعَدَّآبُ النَّارِ

اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

مولانا روم نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کس جملے انداز میں کیا ہے۔

اتنا فی دار دنیا حسن اتنا فی دار عقبہا حسن

الہی ہم کو دنیا کے گھر میں بھی اور آخرت کے گھر میں بھی بھلائی عطا فرما۔

مومن بھی خدا کو مانتے ہیں اور مشرکین بھی خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کو تمام تر شرک سے پاک مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ واحد لا شریک ہے۔ اس کے کارخانہ قدرت میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے صرف اور صرف اسی کا ہے۔ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اس کی خدائی میں اور کوئی دوسرا شریک نہیں۔ نہ تو اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ مولود ہے۔ تمام کائنات اس کی ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔

لَمْ یَلِدْ وَّلَمْ یُولَدْ اَوَّلًا لَاقِ اسْت

والد و مولود را او خالق است (روم)

اس کی تو یہ شان ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنم اور نہ وہ کسی سے جنم لیا بلکہ وہ تو خود والد و مولود کا پیدا کرنے والا ہے اس کی قدرت کے آگے تمام بارگاہ عالم کی مخلوق عاجز و بے بس ہے۔

فَقَالَ لِمَ یُرِیدُ- وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اور جب وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ مالک الملک ہے۔

وَلَا یُشْرَکُ فِی حُکْمِہٖ اَحَدًا (الکاف)

اور نہ وہ (اللہ تعالیٰ) کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں۔

پیش قدرت خلق جملہ بارگ

عاجزاں چون پیش سوزن کارگ

کہ خدا کی قدرت کے آگے تو تمام بارگ عالم کی مخلوق اس طرح عاجز اور بے بس ہے جیسے سوئی کے آگے گندہ کاڑھنے کا پارچہ۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

دست نے تا دست جہا نہ بدفع

نطق نے تا دم زندا نہ ضرر و نفع

کہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کوئی گفتار نہیں جو اس کے پہنچائے ہوئے، نفع نقصان پر دم مارے۔

اس کے برعکس مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ سیکڑوں بتوں اور دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شریک مانتے ہیں۔ یہاں خدا کی خدائی میں ان کو بھی حصہ و تسلیم کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے خاشری ہیں ان سے بھی اگر خدا کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ بھی خدا کا وجود تسلیم کریں گے جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ربانی ہے۔

آپ کہہ دیجئے (ان مشرکین سے) کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ کس کے ہیں اگر تم کو

اسلامی تہذیب

عبدالرحمن بن عبد اللہ

زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اسلامی تہذیب بندے اور خالق کا تعلق قائم کرتی اور اسے منسوب دیتی ہے۔ اس تعلق کے مضبوط ہونے سے انسانیت جماعت کے اندر ولہ سے نکل کر صحیح علم کی روشنی میں آتا ہے اسے اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کی ہدایت ملتی ہے۔ یہی کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی مصلوٰی میں "انسانیت" بن جاتا ہے اس کا عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کے حقوق ادا کرتا ہے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور زندگی کے ان معاملات میں وہ افزا اور تنزیل سے بچتا ہے اس کی زندگی میں توازن برتا ہے اس طرح اس کی دنیا کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی وہ سرمایہ جمع کر لیتا ہے جس سے اس کی مرنے کے بعد زندگی بھی راحت و آسائش والی زندگی ہوگی۔ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا وارث ہوگا۔ جنت کی زندگی کے تعلق قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اسی میں رہو کہ ہوگی نیکو سوس، نہ کوئی ننگا ہوگا اور نہ یہ مکان، ایسے ہی مسلمان کی دنیا کی زندگی ہوگی۔ زندگی کی سبب ضرورتیں اسے حاصل ہوں گی یہ اسلامی تہذیب کا پھل ہے۔ اسلامی تہذیب میں دوزخ اور جہنم کے سبب تقاضے پورے ہوتے ہیں اس میں روحانی اور جسمانی پرورش کا مکمل نظام موجود ہے اور اسی میں توازن برتا ہوا جاتا ہے۔ دوسری تہذیبوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

اسی ہم اسلامی تہذیب کی چند نمایاں خوبیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم انھیں اچھی طرح سمجھ لو، ان پر عمل کرو اور اچھے انسان اور مسلمان بنو اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہی بناؤ تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔

۱، اسلامی تہذیب جسم اور روح کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور ان میں توازن اور اعتدال قائم کرتی ہے مگر غیر اسلامی تہذیبیں صرف جسمانی اور نفسانی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں اور ان میں روحانی تقاضوں کا ذکر ہر تہذیب سے تروہ بھی نقصانی خواہش کے تحت اور محض دسم کے طور پر۔ اس میں اعتدال نہیں ہوتا اس لیے روح کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتی اور زندگی کا اعلیٰ حال ہوتا ہے۔

۲، اسلامی تہذیب دنیا اور آخرت کی دو زندگیوں کا تصور پیش کرتی ہے اور دونوں کی خوشگواہی کے لیے دستور دیتی ہے چونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ دنیا کی زندگی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے اس لیے اسلامی تہذیب میں دنیا پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن غیر اسلامی تہذیبوں میں عموماً خودی زندگی کا انکار کیا جاتا ہے یا اسے ترجیح نہیں دی جاتی۔ اس لیے ان کے ہاں مرنے کی زندگی کے تائبہ بھی پیش نظر ہوتے ہیں ان کے ہاں مرنے کے محاسبہ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلامی تہذیب میں محاسبہ پر زور دیا گیا ہے اور

اس سے پہلے کہ ہم نہیں اسلامی تہذیب کا مطلب سمجھیں، صرف لفظ تہذیب کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ آج کی تہذیب اسے کیا مراد مل جاتی ہے۔ اس لفظ کے معنی بہت وسیع ہیں اور اسے بہت سے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لغت کی روش سے اس کے معنی ہیں پاک کرنا، درست کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کو بھی تہذیب کہا جاتا ہے مگر اصطلاحی معنوں میں تہذیب سے مراد کسی معاشرے اور قوم کے وہ رسم و رواج اور وہ اصول اور ضابطے ہیں جو ان میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں اور ان کا امتیازی نشان بن جاتے ہیں۔ تہذیب کسی قوم کی نام زندگی اور اس کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ جس سے اس قوم کی مجموعی زندگی کا نقشہ ابھر کر سامنے آتا ہے تہذیب کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ مگر آج کی کسی قوم کی تمام خوبیوں اور برائیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے اسے عام طور پر ثقافت اور کلچر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ تہذیب میں صرف کسی قوم کی خوبیاں، اچھے اعمال اور نیک صفات ہی شامل ہونی چاہئیں۔ اور اس لفظ سے گرسے ہرے مخلوق اور انسان پر وہ عادات و عادات کو یہ تہذیبی ہیں شمار کیا جاتا ہے۔

اسلامی تہذیب سے مراد وہی پرانے معنی ہیں۔ اس میں دینی رنگ غالب ہے۔ اسلامی تہذیب، لوگوں کو دین اسلام کا پابند بناتی ہے اور اس سے مراد زندگی کا وہ دستور ہے جو قرآن اور حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔

اسلامی تہذیب مسلمان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے ایک اس کا اپنے خالق یعنی حق کے ساتھ تعلق اور دوسرے اس کا مخلوق خدا کے ساتھ تعلق۔ پہلے حصہ کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے جس میں عبادات آتی ہیں اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے جس میں بندوں کے ساتھ معاملات اور اچھے اخلاق آتے ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے جو کام ان دونوں کے خلاف ہوں وہ اسلامی تہذیب میں شمار نہیں کئے جاتے۔ موجودہ دوسری تہذیب کے معنوں میں اتنی جگہ پیدا کر دی گئی ہے کہ کسی قوم کی مذہبی عبادات اور عبادت سے لے کر ناچ گانے اور ذیلی سے ذیلی عورتوں اور رسم و رواج کو بھی تہذیب کہہ دیا جاتا ہے بلکہ بعض لوگ تو تہذیب کو تہذیب ہی کے خلاف خیالی کہتے ہیں۔ مگر اسلامی تہذیب کی بنیاد تو دین اسلام پر ہے۔ دین سے مراد دستور حیات ہے جس میں عبادات اور معاملات سب شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور وہ ہر جگہ فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ قہر سے اسے سزا دے گی۔ اس لیے جو کام بھی دین اسلام کے خلاف ہیں اور ضابطوں کے خلاف ہوں وہ اسلامی تہذیب سے خارج ہوں گے۔ لہذا اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں

سب سے بڑا امتیاز قیامت کے دن ہوگا جسے ہم طلبہ کہتے ہیں۔ (۳) اسلامی تہذیب مساوات کا علم دلاتی ہے۔ سب انسان برابر ہیں البتہ ترجیح اسے دی جائے گی جس سے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگار ہو۔ ہاں دولت، رنگ، پوشش وغیرہ بٹائی کا سبب نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے گرام و فخر وہ سب کے برابر ہے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ (۴) اسلامی تہذیب ہر فرد کو پورا سائیکہ حیات دیتی ہے زندگی گزارنے کے اصول اور قاعدے بتاتی ہے۔ یہ ان کی پابندی کو عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ غرض ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ یہاں حقوق العباد سے۔ غیر اسلامی تہذیب فرد کو آزاد چھوڑ دیتی ہے اور شے راہ رو کی زندگی بسر کرتا ہے۔

۵، اسلامی تہذیب خالق اور مخلوق کے تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے بلکہ اللہ کے تعلق پر زور دیتی ہے۔ مگر نہ کسی تعلق پر مخلوق کے ساتھ تعلقات کی درستگی کا انحصار ہے نہ کسی اسلامی تہذیب میں توازن و نزاکت کی یہی تاکید کی جاتی ہے اسلامی تہذیب کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت سے اور بندوں کے خدمت سے راضی کرنا۔ دوسری تہذیبوں میں یہ بات نہیں ملتی۔ یہی عبادت اور خدمت کا یہ ممکن تصور ہی نہیں ہے۔

۶، اسلامی تہذیب ایثار اور قربانی کی دعوت دیتی ہے۔ خود غرضی سے روکتی ہے۔ عام لوگوں کی سہاگنی چاہیے کہ وہ بھی تہذیبیں مفاد پرست ہیں۔

۷، اسلامی تہذیب اچھے اعمال پسند ہے۔ اور اچھے اور بد اعمالی کے درمیان فرق دیتی ہے۔ اور نیکوئی سے بدی کو علیحدہ کرتی ہے۔

۸، اسلامی تہذیب دولت کی تقسیم کو بہادر کرتی ہے۔ دولت کو مالدار طبقے ہی میں بندھ نہیں رکھتی۔ فقیروں تک میں پہنچاتی ہے۔ بلکہ ایثار و غریب کا فرق ختم کر کے سب کو تو مسلمان بناتا ہے۔ زندگی میں لاتی ہے۔ دوسری تہذیبیں غراء و سرمایہ پرست ہوں گی۔ اشتراکی اس خوبی سے محروم ہیں۔

۹، اسلامی تہذیب حق پرستی سکھاتی ہے اور ان کے احسان پر زور دیتی ہے۔ براہ کون کہے جائیں اور نہ کہیں سب کا دل کھلتی ہے اور ہر قسم کے غم سے روکتی ہے۔

۱۰، اسلامی تہذیب اکثریت اور اقلیت میں ہم آہنگی بلکہ سچائی اور انصاف کو حق کا معیار سمجھتی ہے۔ قیامت تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سچائی اور انصاف کی بنیاد پر قائم رہیں گے۔ اس لیے اسلامی تہذیب میں عزت و حریت کا تصور نہیں ہے جس میں سچائی اور انصاف کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے۔

۱۱، اسلامی تہذیب میں حکمرانی اور فرمانروائی کا وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جاتا ہے۔ جمہور عوام اللہ کے بندہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے حکمران کے تحت آئیں گے۔ شورش سے کام لے سکیں۔ دوسری تہذیبوں میں خدا کی حکمرانی نہیں بلکہ عوام کی حکمرانی کا تصور پایا جاتا ہے جو شرک ہے۔ اس لیے اسلام کے سیاسی نظام کو جمہور نہیں بلکہ شوراؤں کا نظام کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں شورا سے بڑا زور دیا گیا ہے۔

غرض اسلامی تہذیب کی یہ مختصر خصوصیات ہیں۔ ان کی وہ سب سے تمام خصوصیات ہیں۔ اعلیٰ اور پروردگار اس میں انسان کی

نیزہ - مولانا روم اور اسلامی تعلیمات

کچھ غیر مسلم بزرگوار حضرات بھی لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ان سے پہلے ہی آئے تھے اور ان کی تعلیمات کو سنبھالنے کے لیے آپ بھی آئے تھے۔ اور آپ بھی لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے آپ کہنے کے لیے کہ پھر تم آپ کے لیے نہیں کرتے آپ لکھیں گے کہ وہ (میں) وہاں سے ہیں کہ باقی تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ بتاؤ وہاں سے اس کے عقائد میں کوئی بڑا نہیں دے سکتا۔ اگر تم کو کچھ غیر مسلم بتا دیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ عقیدے اللہ ہی کی ہیں۔ پھر (ان وقت) آپ کہیں گے کہ تم کو کیسا خطبہ میرا ہے (اللہ تعالیٰ) غرض خدا کے وجود کو منکر نہیں مانتے ہیں لیکن ان کے ماننے اور کلام کے ماننے میں بہت فرق ہے۔

گاہ و بھوک میں گھومنا اور یہ کہ ایک دریا میں دو فرقے بہت نیک اور پاک اور نیک (دو آدمی) خدا کے نالک ہیں مگر ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو دنیا میں رہتا ہے دوسرا تو اللہ علیہ السلام کا فرما ہے جس کے معنی ہیں دین غیر خدائی کا نام ہے اور وہی جو دوسرے مومن کے لیے بہتر ہے آئینہ کے ہیں کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

المومن من صراط اللہ میں تو اس کے لیے لازم ہے کہ جس طرح آئینہ اپنے دیکھنے والے کو اس کے تمام ظہری نقائص اس کو بتا دیتا ہے، اسی طرح کوئی شخصیت دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ ہے اس کے باقی نقائص اور عیوب اس کو بتا دے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے مولانا اس حدیث کی عورت اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

پھر لکھ مومن آئینہ مومن کا یوں رہنے اور اللہ کی اصلاح دینے میں دوسرے مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے تو اس میں دوسرے مومن کا چہرہ آلودی سے پاک بننا چاہیے۔

مومن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وکی اللہ تعالیٰ ہم کو پیارا۔ جو اس کی کثرت کا پیغمبر ہے کہ یہ تو ان ہی کو ہی مقرر کیا ہے کہ ان کو اس کی تعلیم کی تکلیف دیں آپ اس کے پیچھے دوں تاکہ ہم ان کی کوئی بے فائدہ ہو سکے کہ مولانا نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی تعلیم کی تکلیف اس کے لوگوں تک نہیں دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس لیے ہی آفقت میں عطا فرماتے ہیں۔

بیعت اسلامی تہذیب

پوری عبادت ہے اور عین انسانی نظریات کے مطابق ہے۔ دوسری تہذیبیں انسانی نظریات کے مطابق ہیں۔

پھر اس میں کائنات کی تخلیق یہ ہے کہ وہ دعویٰ تہذیب کو فروغ دے اور دنیا میں چھائی اور انصاف قائم کرے۔

بیعت اشتراکیت اور اسلام

فریاد و رنج و غم تہذیب اشتراکیت میں ہے۔ یہ تہذیب اشتراکیت اور اسلام کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔

اور، ذاتی اعتراض و اختیار نہ رہا یہاں تمام الزام ساری امر یہ ہے کہ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔

اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات کی ہیں۔ یہ تہذیب اشتراکیت کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام کو کشتہ کے عقائد اور عقائد میں سے ایک ہے۔

یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔

اسلام میں انسانیت کی عظمت اور انسانی حقوق کی برتری ہے۔

بجائے کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔

یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔

یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔

یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔

یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔

یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔